

అ. శారదా గ్రంథమాలికా-ప్రథమకుసుమమ్.

శ్రీభగవద్గీతాజ్ఞానమ్.

ప. శి. 159

శ్రీ భగవద్గీతా జ్ఞానమ్
విద్యానాథుని వేదాంతములు
విభాగ వివర్ణము

సర్వస్వామ్యములు గ్రంథకర్తవే.

ALL RIGHTS RESERVED BY AUTHOR.

Publishers:- 1. B. Veukata sastr.: 2. B. Mitra satya n

గ్రంథప్రాప్తిస్థానమ్: —

బులుసు వెంకటశాస్త్రి లేక, బ్రద: : మిత్రసత్యనారాయణ

శ్రీశారదాముద్రణాలయము,

భట్లవిల్లి, అమలాపురం తాలూకా,

తూర్పుగోదావరిజిల్లా.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

“శాస్త్రరత్నాకర” బ్ర॥ వే॥ డెందుకూరి నృసింహశాస్త్రిణాం
ప్రియశిష్యేణ,

బ్ర॥ వే॥ బులుసు వెంకటశాస్త్రిణాం
తనూభవేన,

159 వ. శా

శ్రీశేషమాంబాగర్భశుక్తిముక్తాఫలాయమానేన,

“తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీక్షేణ,
గౌతమసగోత్రోద్భవేన,

బులుసు అప్పన్న శాస్త్రిణా
ప్రణీతాసతీ,

తత్సత్యతాభ్యాం న్యాయశాస్త్రోపదాభ్యాం,
శ్రీసత్యవతీగర్భశుక్తిముక్తాఫలాభ్యాం,

శ్రీవేంకటశాస్త్రి, మిత్రసత్యనారాయణాభ్యాం

భట్టవిల్లిగ్రామస్థాపితే స్వీయశ్రీశారదామండలాం
ముద్రాపితాసతీ విజయతే తరాం.

క్రీ॥ శ॥ 1941.

—♦అంకితము♦—

శ్రీకామేశ్వరికి, శ్రీచంద్రమౌళీశ్వరునకు.

విజ్ఞాపన.

ఇ

ఆస్తి కమహాశయులకు:—

నేను బాల్యావస్థ నెనిమిదవ వత్సరమున బ్ర॥ వే॥ గొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులవారివద్ద నామాతృదేవతయగు శేషమాంబగారు ప్రోత్సహింప బాల్యావస్థయగుటచే దత్కాలమున “యత్తదగ్రే విష మివ” అను భగవద్వచనానుసారము విషప్రాయమైన ను విద్యాభ్యాస మొనర్చి గుర్వనుగ్రహమువలనఁ గావ్యనాటకాలంకారసాహిత్యమును సంపాదించుకొని బ్ర॥ వే॥ బులుసు సూరావధానిగారు, బ్ర॥వే॥ గొర్తి రామమూర్త్యవధానులుగార్లవద్ద పంచదశకర్మల నభ్యసించితిని.

పిమ్మట గృషి (వ్యవసాయము) జేయనారంభించి వ్యవసాయమునందు రెండు వత్సరములు గడపఁ గారణాంతరముచేఁ గులకృమాగతవిద్యను బరిత్యజించితిని చింతా కులితహృదయుఁడనై యంతటితోఁ గృషియందు విరక్తిచే నిర్విణ్ణుఁడనై కర్తవ్యముదోషక యాతురతను బొందియుండ శ్రీగొర్తి విశ్వనాథసోమయాజులుగారు నాకు మేనయత్తకొమరులగుటంజేసి పరమానుగ్రహమున దర్శనమియ్య వారి పాదారవిందములకు మొక్కితప్పులు మన్నించి నన్ను, విద్యావంతునిగ జేయుఁడని ప్రార్థించితిని.

అట్టి నాప్రార్థనను మన్నించి నిష్కల్మషహృదయముతోఁ దర్కశాస్త్రము నుపదేశింప దొరకొని సామాన్యనిరుక్తివల కుపదేశింప నంతవలకుఁ బునర్వ్యాఖ్యంగము చేయించెద నను ప్రతినను బూనిన తణుకుతాలూకా అజ్జరం కాపురస్థులగు బ్ర॥వే॥ చామర్తి విశ్వపతిశాస్త్రిగారియనుగ్రహమున సామాన్యనిరుక్తివలకుఁ దిరుగ వ్యాసంగముజేసి ఉండియగ్రహరనివాసులగు బ్ర॥ వే॥ ధూళిపాళ సూర్యనారాయణశాస్త్రిలుగారి పాదారవిందముల నాశ్రయించి తర్కశాస్త్రమునం దుత్తీర్ణుఁడనై, మహీశూరమండలవాసులగు బ్ర॥ వే॥ సుందరరామశాస్త్రిగారి ప్రియశిష్యులును, తర్కవేదాంతశాస్త్రములయం దతినిపుణతఁబొంది యనేకశిష్యులకు వేదాంతశాస్త్రోపదేశమును గావించినట్టియు, శాస్త్రరత్నాకరేత్యాది బిరుదావళిభూషితులును, గుంటూరుమండలాంతర్గత నల్లపాడుగ్రామనివాసులును, బీతికాపురమహారాజాస్థానవిద్వాంసులు నగు బ్ర॥ వే॥ దేందుకూరి నరసింహశాస్త్రిగురువర్య పాదారవిందసేవాతత్పరతవలన వేదాంతశాస్త్రాభ్యాస మొనరించితి నని యాంధ్రదేశీయు లెల్లరుఁ బ్రోయికముగ దెలిసికొనిన విషయమే.

ఇట్లు విద్యాభ్యాస మొనరించి క్రీస్తుశకము 1918 వ సంవత్సరము మొదలుకొనియు విద్యాభ్యాసకాలమున నంతేవాసులకు విద్యాభ్యాస మొనరింపవలయునను నియమమునే పాటింపుచు క్రీస్తుశకము 1930 వ సంవత్సరము వలకు విద్యార్థులఁ బాఠప్రవచన

ములకుఁ గడంగి పదచలనమును విడచియుండ నజ్ఞానసంస్కారపరీపాకమున సాంసారిక క్లేశములు దటస్థింప “ఇద మపి క్షేమాయ” అను న్యాయము ననుసరించి దేశపరిభ్రమణ మునకుఁ గడంగి మహారాజ బహద్దూరు సర్ కృష్ణప్రసాద్ బహద్దూర్, వారి దర్శనమొనరించి వారి యనుగ్రహమునకుఁ బాత్రుఁడనై శ్రీగద్వాల, వనపర్తి, ఆత్మకూరు సంస్థానములకేగి యచట బ్రభుత్వస్థానము నలంకరించి న్యాయరాజ్యపరిపాలన మొనరించుచున్న శ్రీమహారాజులచే నపరిమితానందపురస్కరముగ నర్పింపఁబడిన వార్షికబహుమానముల నంది తత్పరిసరమున నున్న సింగంపల్లియగ్రహారమున కధిపతులును, జ్యోతిర్విద్వచ్చిరోమణులును, “భూభ్రమణభ్రాంతినిరాస” యను గ్రంథరచయితలునగు బ్ర॥వే॥ సీతారామ సిద్ధాంతిగారి యాహ్వానముమీద వారు సలుపు శ్రీకాశీనాథవిశ్వేశ్వరప్రతిష్ఠామహోత్సవమున కేగి యచట విద్యజ్ఞనమహాసభయం దెనిమిది దివసములవఱకు వేదాంతోపన్యాసములు గావింప నద్దానివలన శ్రీసిద్ధాంతిగారు బ్రహ్మానందభరితులై బహుమానపురస్కరముగ నిడిన సువర్ణపతకాది బహుమానముల నందుకొని యుండఁ దత్పరిసరమునందుండు కలకొండ గ్రామవాసులును, ఆస్తికాగ్రేసరులును, దేవబ్రాహ్మణపూజాధురంధరులు నగు బ్ర॥వే॥ సిద్ధాంతి రామయ్యగారు మొదలగు వారలచే నాహ్వానింపఁబడి వారిగ్రామములకేగి వారివలన బహూకరింపఁబడి భాగ్యనగరమునకుఁ జేర నట్టిసమయమున బ్ర॥వే॥ ‘సిరోమణి’ సన్నిధానం సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారిచే ప్రోత్సహింపఁబడి న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళికి “సుబోధిని” అను వ్యాఖ్యను రచియించి యాగ్రంథముద్రణనిమిత్తము ప్రచారము జేయమొదలిడిని.

అత్తటి శ్రీకాంచీకామకోటిపీఠాధిష్ఠిత జగద్గురు శ్రీశ్రీశ్రీ ౧౧౦౮ శ్రీశ్రీమచ్చం ద్రాక్షేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకర భగవత్పాదులు గద్వాలసంస్థానము నందు శ్రీ చంద్రామాళేశ్వరాభిషేకపూజాదిపురస్కరముగ శిష్యకోటి ననుగ్రహించుచుండిరని తెలిసికొని శ్రీగురుసందర్శనార్థమచటికేగి వారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాది స్వీకారమొనర్చి పునీతుం డనై తినని నిశ్చయించుకొని సన్నిధియందు “నాచేరచియింపఁబడిన న్యాయసిద్ధాంతముక్తావళీవ్యాఖ్యను వినిపించెదను. అందులకాజ్ఞకై నిరీక్షించుచుంటి”నని విజ్ఞాపనముజేయ శ్రీగురువర్యులు నారాయణస్మరణపూర్వకముగ సుబోధినీవ్యాఖ్యను జదువుట కాజ్ఞనొసంగిరి. అట్టి సమయమున శ్రీగురువర్యముఖారవిందసంజాతాజ్ఞావచనమకరందపానమదమత్తభృం గాయమానమానసుండనై తదీయపదకమలసందర్శనక్షపితకల్మషుండనై తదీయసందర్శన సంజాతామందానందనిమగ్నుడనై మైమరచి యెచ్చు పెచ్చటనో సుబోధినియందుఁ జదువ నారంభించితిని. నేను జదివి వినిపించిన స్థలములనన్నిటిని విన్న యచ్చటిపండితులందఱు “ఈస్థలములన్నియు మూలమున మహాక్షేత్రముతో భేదింపఁదగినై నను వీరు సుబోధకమగు నట్లు వ్యాఖ్యానించిరి.” అని పరోక్షమునఁగూడఁ జెప్పుకొన నారంభించిరి. శ్రీపాదులును,

శివ్యపరమాణువునం దతివాత్సల్యముతో విని వని తుదకు దీని ముద్రణవిషయ మేమి చేసితి వని ప్రశ్నించిరి.

అట్టి ప్రశ్నవాక్యమును విని యానందాశ్రమసంబంధగ్రీవుడనై గద్గదస్వరమున “శ్రీవారి యాజ్ఞ” యని పలికి యూరకుంటిని. శ్రీవారునావాక్యము వినినతోడనే భాగ్య నగరమునకు రమ్మని యాజ్ఞజేయ నట్టి యాజ్ఞను శిరసా వహించి భాగ్యనగరమున నంద ర్శింప శ్రీవారు నాచే రచియింపబడిన ముక్తావళీసుబోధీనియందుఁ దమకుఁ గల యభిప్రాయమును వ్రాసి యాపత్రమునందే నీవు సర్వదా మతప్రచారమును జేయు మని యాజ్ఞను గూడ లిఖించి యాసమ్మతిపత్రమును, దగు ద్రవ్యసహాయముతోఁ గూడ నారాయణస్మరణపూర్వకానుగ్రహము నొసంగిరి. పిమ్మట నా సమ్మతిపత్రమును సభయందు జదివి నాశక్యముకాని “మతప్రచారమును జేయు” మను నాజ్ఞను జదివి నిర్విణ్ణుడ నైతిని. అట్టి స్థితియందుండిన నాస్వరూపమును గుర్తించి “భయపడవలదు. మానారాయణస్మరణమే యీకార్యమును సాధించు” నని వలుక నట్టి వాక్యామృతనేకముచే వికసితవదనుడనై శ్రీగురుకటాక్షులబద్ధవ్రత్యసహాయాదులచే ముద్రణాలయమును వారి యాజ్ఞపై స్థాపించి క్రి॥ శ॥ 1935 లగాయతు “సనాతనమతప్రచారిణీ” పత్రికాసంపాదకుడనై తన్ముఖమున మతప్రచారమును జేయుచు క్రి॥శ॥ 1940 మార్చియందుఁ బత్రికాద్వారమునఁ బ్రచారము గొన్ని యీతిబాధలచే నిలిపి తత్ప్రభృతి శ్రీగుర్వాజ్ఞానుసారము యథాశక్తి మతసేవఁ జేయవలసియున్నదని నిశ్చయించుకొని ఆనందగిరీయవ్యాఖ్యాసహిత శ్రీభగవద్గీతాశాం కరభాష్యమునకుఁ తత్త్వబోధినియను తాత్పర్యమును అన్యూనానతిరిక్తముగ రచియించి తిని. మఱియు నద్వైతమతమునకు సంబంధించిన మధుసూదననరస్వతీవ్యాఖ్య, శంకరా నందీయము, భాష్యత్కర్షదీపిక, సదానందీయము, పరమార్థప్రసా, నీలకంఠీయము, శ్రీధ రీయము, మొదలగు వ్యాఖ్యావిశేషములయందలి యగతార్థవిషయముల నాంధ్రభాష యందు సంగ్రహించితిని. ఇదే తీరున నన్యూనానతిప్రసక్తముగ సర్వదర్శనసంగ్రహము మొదలగు నద్వైతగ్రంథములను నాంధ్రీకరించుటకు గురుకటాక్షమునే యపేక్షించుచుంటిని. కాన నిది గ్రంథమాలికగ వెలిఢుచ్చిన గాని ముద్రించుట నాశక్యము కానేర దని క్రొన్ 1/4 సైజున 250 పేజీలు ఒక్కొక్క వాల్చుముగ ముద్రించుటకును, అట్టి వాల్చుములు రెంటికి రు 3—0—0 లు చందాగఁ గైకొనుటకు నిశ్చయించుకొంటిమి. అందు వలన శ్రీజగద్గురు నాజ్ఞానుసారము నేను జేయు నీమతప్రచారమున కాంధ్రదేశీయులెల్లరు దోడ్పడుదురు గాక యని ప్రార్థించుచుంటిని.

ఇట్లు,

“తర్కరత్న, న్యాయశేఖరవిద్యాపారిణి”

బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి.

త్వరమహాంసపరివ్రాజక, జగద్గురు, శ్రీశంకరాచార్య,
 శాంచీకామకోటిపీఠాధిష్ఠిత శ్రీ గంగ శ్రీశ్రీశ్రీ.
 శ్రీమచ్చంద్రశేఖరేంద్రసరస్వతీసంయమింద్రాణ.
 సర్వవిధముల నీమహనీయుల నారాయణస్మరణపూర్వక
 సంపూర్ణానుగ్రహమచేసి సంస్థ జరుపబడుచుండెను.

పండితాభిప్రాయము.

సంస్కృతవాఙ్మయమునఁగల గీతలలోనెల్ల శ్రీభగవద్గీత యగ్రగణ్యము. అది యుపనిషత్సారభూతమని తత్తద్భాష్యములవల్ల వేద్యమయ్యెడిది. అందెల్ల శ్రీశాంకరభాష్య ముత్కృష్టమని లోకవిఖ్యాతిని గాంచినది. అట్టి తద్భాష్యసార మవగత మొనర్చుకొనుట జిజ్ఞాసువుల కవశ్యకర్తవ్యము, కాని యందు శాస్త్రుచర్చ మొండుగా నుంచుటచే సాధారణులకు దురవగాహముగ నున్నది. అందులకే శ్రీమదానందగిరిటీక యేర్పడవలసెను. ఇంకను విశేషములు పరికించిన సుధీమణులు శ్రీమధుసూదనసరస్వతీప్రభృతులు నింకితరులు వ్రాసిన వానిలోఁ బ్రసిద్ధినిగన్నవి మఱి కొన్ని గలవు.

ఏనైనను, గీర్వాణభాషానభిజ్ఞులకు దుర్బోధము లొటచేత నుఖావబోధము కొలుకుఁ గొన్ని తెలుగుటీకలును వెలువడనైనవి. కాని, వాని కన్నిటికి నేకవాక్యత పూర్తిగా సాధింపఁబడి యుండలేదు.

ఇపుడు 'తర్కరత్న, న్యాయవేదాంతవిద్యాపారీక్షులు' శ్రీవేదమూర్తులునౌ బ్రహ్మశ్రీ బులుసు అప్పన్నశాస్త్రిలు గారిట్టిలోటును దీర్చునూని, "శ్రీశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని" యను నిర్దానిని బ్రకటింప సంకల్పించినది ప్రశంసార్హము, ఇందు శ్రీశాంకర భాష్యమును శ్రీమదానందగిరివివరణమును యథాతథములుగను దక్కుంగలవానిలో సగతార్థములెల్ల నిరవశేషములుగను నేకరింపఁబడుటచేత నిందేకవాక్యత యబ్బి పాఠకులకుఁ దత్త్వము సువ్యక్తము కాఁదగియున్నది. ఇది యాస్తికాంధ్రమహాశయులకుఁ గల్పభూజమని నిస్సంశయముగా నెంచుచున్నారము

బందరు,
4—5 — 1941. }

ఇట్లు,
వావిలాల వెంకటశివావధాని,
పింఛెనుసబెడి.
నాదెళ్ళ మేధాదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి.
కురుగంటి శ్రీరామశాస్త్రి.

శ్రీ శారదాగ్రంథమాలికా మహారాజ పోషకాదులు.

డి. 25—12—1941 నరకు:—

—*మ హా రా జ పో ష కు లు.*—

శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్యేత్యాది బిరుదావళి విరాజమాన శ్రీ పుష్పగిరిపీఠాధిష్ఠిత జగద్గురు శ్రీగంగా శ్రీ శ్రీ శంకరాచార్య శ్రీమదభినవాద్దండ విద్యాశంకర భారతీస్వాములవారు, రెంటుపాళ్ల అగ్రహారం, సత్తెనపల్లి తాలూకా గుంటూరుజిల్లా.

—'రాజపోషకులు'—

- (1) మ||రా||శ్రీరాజా కాండేగుల శ్రీనివాసజగన్నాథరావు బహద్దూరుగారు, గజ్వరం, కాళీపట్టణంపైరా యస్టేటుదార్లు, కంభంవారి సత్రంపీఠి, రాజమహేంద్రవరం.
- (2) మ||రా||శ్రీహోతా వీరభద్రయ్యగారు, గంగోలుయస్టేటుపొర్లె యిటర్, రాజమండ్రి.
- (3) మ||రా||శ్రీ రాజా యినుగంటి వెంకటరాజగోపాల రామ సూర్యప్రకాశరాయణం గారు, అన్నవరం నత్యనారాయణ్యమి దేవస్థానం ధర్మకర్తలు, అన్నవరం, వయా తుని, తూర్పుగోదావరిజిల్లా.
- (4) మ||రా||శ్రీ. శ్రీరామమోహనాయుర్యేడ ధర్మవైద్యశాలాసఃఘము, బెజవాడ.
- (5) శ్రీ గౌతమీపుష్కరపాఠశాల, రాజవోలు.
- (6) మ||రా||శ్రీ. దాం, సుబ్రహ్మణ్యవర్మగారు, బి. ఏ. బి. ఎల్. నరసాపురం.

—'పౌ ష కు లు.'—

- (1) శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజక, శ్రీజగద్గురు శంకరమతాధిపతి, శ్రీబోధానందేంద్ర నరస్వతీస్వాములవారు, బెజవాడ.
- (2) మ||రా||శ్రీ. వావిలాల శివావధానులుగారు, రిటైర్డ్ జడ్జి, బందరు, కృష్ణాజిల్లా.
- (3) మ||రా||శ్రీ. పి, యం. శ్రీనివాసలయ్యంగారు, జిల్లాజడ్జి., బందరు, కృ|| జి||
- (4) మ||రా||శ్రీ. శిష్టా జానికిరామశాస్త్రిగారు, శిష్టావారిఖండిక, (జగన్నాథపురం అగ్రహారము) తెన్నేరుపోష్ట, వయాబెజవాడ.
- (5) మ||రా||శ్రీ. కలగ గున్నేశ్వరరావుగారు, పాలకొల్లు, నరసాపురం తాలూకా.
- (6) మ||రా||శ్రీ. పురాణం కృష్ణమూర్తిగారు, బందరు, గొడుగుపేట.

- (7) మ॥రా॥శ్రీ. అద్దకి సుబ్బారావుగారికు॥ సుబ్రహ్మణ్యశర్మగారు, బి. ఎ. ఏబి, పితాపురం.
- (8) మ॥రా॥శ్రీ. రాళ్ళబండి సీతారామశాస్త్రిగారు, గొడుగుపేట, బందరు, అడ్వకేటు.
- (9) మ॥రా॥శ్రీ. ఆయుర్వేదరత్నాకర, ద్విభాష్యం వెంకటేశ్వర్లుగారు, చింతలూరు, ఆలమూరుపోస్టు, రామచంద్రపురంతాలూకా.
- (10) మ॥రా॥శ్రీ. ముసునూరి కొండయ్యశాస్త్రిగారు, బెజవాడ.
- (11) మ॥రా॥శ్రీ. (రావుసాహేబు) ముసునూరి సచ్చిదానందంపంతులుగారు, రీటైర్డ్ అకౌంటెంటు ఆఫీసరు, పలివెల.
- (12) మ॥రా॥శ్రీ. రాయపోలు లింగనసోమయాజులుగారు, బి. ఏ. బి.ఎల్, గుంటూరు.
- (13) మ॥రా॥శ్రీ. వినపాముల లక్ష్మీనృసింహంగారు, గుంటూరు, బి. ఎ. బి. ఎల్.
- (14) మ॥రా॥శ్రీ. దేశిరాజు హనుమంతరావుగారు, (అడ్వకేటు) గుంటూరు.
- (15) మ॥రా॥శ్రీ. చోళవరపు దేవళరాజుగారు, బెజవాడ.
- (16) మ॥రా॥శ్రీ॥ చిలుకూరి ప్రకాశశాస్త్రిగారి, కుమాళ్ళు, 1. వెంకటేశ్వరరావు, 2. వెంకటసుబ్రహ్మణ్యం, 3. లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, 4. సూర్యనారాయణ మూర్తి, 5. కామేశ్వరశాస్త్రిగార్లు, మార్కొండపాడు, కొవ్వూరు తాలూకా.
- (17) మ॥రా॥శ్రీ. గొర్తి పశ్చయ్యశర్మగారు, నేదునూరు.
- (18) మ॥రా॥శ్రీ. చల్లా సుబ్బారాయుడుగారు, భీమలాపురం.
- (19) మ॥రా॥శ్రీ. ఆ. విజయసారథి ఆచార్యులుగారు, పరాసుపేట, బందరు.
- (20) మ॥రా॥శ్రీ. తాడూరి రామచంద్రరావుగారు, (ప్రీడరు) ఇన్నీసుపేట, రాజమహేంద్రవరము
- (21) మ॥రా॥శ్రీ. వీరసుంటల లక్ష్మీనృసింహమూర్తిగారు, (అడ్వకేటు) ఇన్నీసుపేట, రాజమండ్రి.
- (22) మ॥రా॥శ్రీ. రాచకొండ వెంకటసుబ్బారావుగారు, ఇన్నీసుపేట, రాజమండ్రి.
- (23) మ॥రా॥శ్రీ. న్యాపతి కామేశ్వరరావుగారు, ఇన్నీసుపేట, (అడ్వకేటు) రాజమహేంద్రవరము.
- (24) మ॥రా॥శ్రీ. బులుసు పాపయ్యశాస్త్రిగారు, ఇన్నీసుపేట, రాజమహేంద్రవరం.
- (25) మ॥రా॥శ్రీ. తణికెళ్ళ బుచ్చివెంకటాచార్యుగారు, దానవాయిపేట, రాజమహేంద్రవరం.
- (26) మ॥రా॥శ్రీ. కర్తా సోమేశ్వరరావుగారు, ఇన్నీసుపేట, రాజమహేంద్రవరం.

- (27) మ||రా||శ్రీ. ఉప్పులూరి దేవన్నగారు, కేశనకురు, అమలాపురంతాలూకా.
- (28) మ||రా||శ్రీ. (రావుసాహేబు) శ్రీమదుభయవేదాంతప్రచరక, వెంకటరంగఅణహ
రాచార్యులు అయ్యర్లంగారు, గూటాల, వయా, కొవ్వూరు.
- (29) మ||రా||శ్రీ. తాడూరి శ్రీరామనృసింహారావుపంతులుగారు, కొణిగినాడజమిం
దారుగారు, ఆర్యాపురం, రాజమహేంద్రవరం.
- (30) మ||రా||శ్రీ. వంక గవరయ్యగారు, రామారావుపేట, కాకినాడ.
- (31) మ||రా||శ్రీ. జమలాపురపు వెంకటేశ్వరరావుగారు, (హైకోర్టువకీలు) ఖమ్మంమెట్టు
నైజాం.
- (32) మ||రా||శ్రీ. కలవాల రాజారాంగారు, (హైకోర్టువకీలు) ఖమ్మంమెట్టు, నైజాం.
- (33) మ||రా||శ్రీ. ఇటికాల వెంకటరాజేశ్వరరావుగారు, (హైకోర్టువకీలు) ఖమ్మంమెట్టు
నైజాం.
- (34) మ||రా||శ్రీ. శ్రీధర రంగారావుగారు, ఖమ్మంమెట్టు, నైజాం.
- (35) మ||రా||శ్రీ పలినెల శేషగిరిరావుగారు, కలకొట, వయా, బొమ్మకల్లుస్తేషన్
నైజాం.
- (36) మ||రా||శ్రీ. బొమ్మకల్లు రంగారావుగారు, బొమ్మకల్లు, నైజాం.
- (37) మ||రా||శ్రీ. గొట్టుపర్తి సుబ్బారావుగారు, సింగ రేణీకాలరీయన్, హైకోర్టువకీలు నైజాం
- (38) మ||రా||శ్రీ అనిశెట్టిపల్లి గోపాలరావుగారు, జాగీరుదారు' అనిశెట్టిపల్లి, నైజాం.
- (39) మ||రా||శ్రీ. చిట్టి శేషయ్యగారు, కొత్తగూడెం, నైజామ్.
- (40) మ||రా||శ్రీ. వెదుళ్లపల్లి సత్యనారాయణమూర్తి (శ్రేష్ఠిగారు, అంబాజీపేట,
అమలాపురంతాలూకా.
- (41) మ||రా||శ్రీ. గోకవరపు జగ్గన్నగారి కుమార్తె (1) సత్యనారాయణ, (2) సత్తిలిం
గం శ్రీష్టిగార్లు, అంబాజీపేట, అమలాపురంతాలూకా.
- (42) మ||రా||శ్రీ. మంగిపూడి చినగవరప్పగారు, వ్యాఘ్రేశ్వరం.
- (43) మ||రా||శ్రీ. కొల్లూరి సూర్యనారాయణమూర్తి (శ్రేష్ఠిగారు, అమలాపురం.
- (44) మ||రా||శ్రీ కళా సుబ్బారావుగారు, బి. ఎ. బి. యల్. వకీలు, నరసాపురం.
- (45) పోడూరి సూర్యనారాయణగారు, రైల్వే పి. డబ్లియం. డి. పెద్దపల్లి, యన్.యస్.
- (46) మ||రా||శ్రీ. తాడేపల్లి సుబ్బారావుగారు, రాజమండ్రి, ఇన్నీసుపేట. రైల్వే.

పారిభాషిక పదార్థ వివరణము.

అభిహితము = చెప్పబడెను

నిశ్చయము = మోక్షము

అభ్యుదయము = అభివృద్ధి

నిష్ఠాద్యము = కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ యనురెండు

ప్రతిపాద్యము = చెప్పబడనది

ప్రతిపాదకము = చెప్పునది

బాహ్యకరణములు = బాహ్యోన్మీయములు

నిరతిశయనుభవము = మోక్షము

అప్రప్రణీతము = యథార్థమునుబలుకువానిచే రచింపబడినది

ప్రేక్షావత్ప్రవృత్తి = చూచువానిప్రవృత్తి

ఆత్మంతోపరమము = శేషములేకుండగనశించుట

కర్మసముచ్చితము = కర్మముతోగూడిన

వినిదిష = ఆత్మను దెలిసికొను కోరిక

పౌండ్రయము = జీవునిచే రచియింపబడినది

బుద్ధుడుజెప్పినధర్మద్వయము = బుద్ధునిచేబోధింపబడిన సత్యము, అహింస యనురెండు

ఉపాయము = సాధనము, లేక కారణము

ఉపేయము = సాధ్యము, లేక కార్యము

ఏకవాక్యత = ఏకార్థమునుఁ జెప్పుట

చిదాభాసలు = జీవులు

కూటస్థము = దాగలివలె వికారములేకుండగ నుండునది నిర్వికారము

ఆసంగము = సంగరహితము, సంబంధములేనిది

ఆవిషయము = ఏప్రమాణమునకు గోచరింపనిది

శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వము = శాస్త్రముచే చెప్పబడుట

విరాట్టు = పంచీకృతపంచమహాభూతములు

హైరణ్యగర్భతత్త్వము = ఆపంచీకృతపంచమహాభూతములు (తస్మాత్త్రయం)

విశ్వుడు = జాగ్రదవస్థాభిమాని

తైజసుడు = స్వప్నావస్థాభిమాని

ప్రాజ్ఞుడు = సుషుప్త్యావస్థాభిమాని

మాయ = మూలప్రకృతి, అవిద్య, అవ్యక్తము, ప్రాణానము

పంచతస్మాత్త్రయం = ఆపంచీకృతమగు పృథివ్యప్రేక్షో వాయ్వాకాశములు

మహత్తత్త్వము = పంచతస్మాత్త్రయము, మోక్షపర్యంతస్థాయినగు హైరణ్యగర్భలింగదేహము

అహంకారము = పంచతస్మాత్త్రయము మోక్షపర్యంతస్థాయినగు జీవలింగదేహము

లింగదేహము = పంచకర్మేంద్రియములు, పంచజ్ఞానేంద్రియములు, పంచప్రాణనాయువులు మనోబుద్ధులు 417

- పంచకశ్మేంద్రియములు = వాక్కు, పాణులు, పాదములు, పాయువు, ఉపస్థయు
- పంచజ్ఞానేంద్రియములు = త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములు
- పంచప్రాణవాయువులు = ప్రాణాపానవ్యానోదాన సమానములు
- ఈశ్వరుడు = మాయావిశిష్టచైతన్యము
- ఈశ్వరసాక్షి = మాయోపహితచైతన్యము
- జీవుడు = అంతఃకరణవిశిష్టచైతన్యము
- జీవసాక్షి = అంతఃకరణోపహితచైతన్యము
- బ్రహ్మము = రజోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము
- విష్ణువు = సత్త్వగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము
- రుద్రుడు = తమోగుణప్రధానమాయావిశిష్టచైతన్యము
- మూర్తిత్రయము = బ్రహ్మము, విష్ణువు, రుద్రుడనుమువ్వరు
- హిరణ్యగర్భుడు = ప్రథమజీవుడు
- మనస్సు = సంశయాత్మకవృత్తితోఁగూడినయంతఃకరణముపంచతన్మాత్రజన్యము, చంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగలది
- బుద్ధి = నిశ్చయాత్మకవృత్తితోఁగూడినయంతఃకరణముపంచతన్మాత్రజన్యము అచ్యుతుడధిష్ఠానదేవతగాగలది
- అహంకారము = గర్వాత్మకవృత్తితోఁగూడినయంతఃకరణము పంచతన్మాత్రజన్యము, చతుర్ముఖుండధిష్ఠానదేవతగాగలది
- చిత్తము = స్మరణాత్మకవృత్తితోఁగూడినయంతఃకరణముపంచతన్మాత్రజన్యము, శంకరుడధిష్ఠానదేవతగాగలది
- శోక్తేంద్రియము = శబ్దమునుగ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోఁగూడిన యాకాశతన్మాత్రవలన జనించునది
- త్వగింద్రియము = స్పర్శను గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోఁగూడిన వాయుతన్మాత్రవలన జనించునది
- చక్షురింద్రియము = రూపమునుగ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోఁగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది
- రసనేంద్రియము = రసమును (రుచులను) గ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోఁగూడిన జలతన్మాత్రవలన జనించునది
- ఘ్రాణేంద్రియము = గంధమునుగ్రహించునది, సత్త్వగుణముతోఁగూడిన పృథివీతన్మాత్రవలన జనించునది
- వాగింద్రియము = శబ్దోచ్ఛారణకు హేతువగునట్టియు, రజోగుణముతోఁగూడిన యాకాశతన్మాత్రవలన జనించునట్టియు, అగ్ని యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము
- పాణింద్రియము = ఆదానమునకు (స్వీకారమునకు) హేతువగునది, రజోగుణముతోఁగూడిన వాయుతన్మాత్రమువలన జనించునది, ఇంద్రుడధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము
- పాదేంద్రియము = గమనమునకు సాధనమగునది, రజోగుణముతోఁగూడిన తేజస్తన్మాత్రమువలన జనించునది
- పాప్యింద్రియము = విసర్జనమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోఁగూడిన జలతన్మాత్రమువలన జనించునది
- ఉపస్థేంద్రియము = ఆనందమునకు హేతువగునది, రజోగుణముతోఁగూడిన పృథివీతన్మాత్రమువలన జనించునది
- త్రుణాపతి యధిష్ఠానదేవతగాగల యింద్రియము

— గంధస్థవిషయములు —

1. శ్రీబాదరాయణప్రణీత శ్రీభగవద్గీతా.
2. పదవిభాగము.
3. ప్రతిపదార్థము.
4. శ్రీజగద్గురుశంకరభగవత్పాదాచార్యప్రణీతశ్రీభగవద్గీతాభాష్యమ్.
5. “తర్కరత్న, న్యాయవేదివిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి ప్రణీత శ్రీమదానందగిరిటీకానుస్మృతశ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్పర్యబోధిని.
6. మధుసూదనసరస్వతీకృత గూఢార్థదీపికకు “న్యాయవేదివిద్యాపారీణ” బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
7. శంకరానందకృత తాత్పర్యబోధినికి బు, అ, శా విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
8. ధనపతిసూరికృత భాష్యోత్కర్షదీపికకు బు, అ, శా విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
9. దైవజ్ఞ పండితసూర్యకృత పరమార్థప్రసక్తు బు, అ, శా విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
10. నదానందకృత భావప్రకాశకు బు, అ, శా విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
11. నీలకంఠవిరచిత భారతభావదీపమునకు బులుసు వెంకటశాస్త్రి విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
12. శ్రీధరస్వామికృత సుబోధినికి బు, అ, శా విరచిత తాత్పర్యబోధిని.
13. లోకమాన్య బాలగంగాధరతిలక్పూజశయవిరచితగీతారహస్యమునకు బు, అ, శా విరచిత విమర్శనము.

ర చ య శా :

“స్వాయవేదాంతవిద్యాపారీక్షా”

బులును ఆప్పన్న శాస్త్రి.

—శ్రీమద్—

ఉ పో ధ్వా త ము .

—శ్రీ—

శ్రుత్యంత పాథోనిధిమంథనోత్థం, జ్ఞానామృతం యేన వితీర్య లోకే ।
సంరక్షితా స్సర్వజనా స్తు మృత్యోః స్తం శ్రీనృసింహం గురు మాశ్రయేహమ్ ॥

ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు. తత్సృష్టమైన యీ జంతుజాలము సకలవిధముల నతని మహోద్దేశమును యథావిధి నెఱవేర్చుటకే యేర్పడినది. జుగమస్థావరాత్మకములైన యే భూతములును తనని శాసనము నతిక్రమింపజాలవు. వాని వాని యవసరములను దెలిసియే వాని బాహ్యభ్యంతరముల నిర్మించి యున్నాడు. ఆనిర్మాణములో బ్రత్యక్షువును నీశ్వరుని యొకానొక మహోద్దేశమును నెఱవేర్చునదిగనే యున్నదనుట నేటికిని నిర్వివాదాంశముగ నున్నది. ఇదియే యతని సర్వజ్ఞత కొక గొప్పనిదర్శనము.

—శ మానవజన్మమునకుఁ బ్రయోజనము శ—

ఈశ్వరప్రపంచమున నెనుబడినాల్గులక్షలతెగలు జీవరాసులు గలవని శాస్త్రజ్ఞుల నిర్ణయము. వీనిలోఁ బశుపక్ష్యాదిజీవులు తాము పూర్వజన్మమునఁజేసియున్న పాపకర్మములవలన నీలోకమున ధర్మాధర్మవివేకమున కేయించుక యవకాశములేని విధమున జన్మించుచున్నవి.

అవి తమ యీ వర్తమాన జన్మమున నెట్టి సుకృతదుష్కృతములను జేయజాలవు. పాపఫలము ననుభవించుటయే వాని యా జన్మమున కీశ్వరోద్దేశము.

దేవతలు తాము పూర్వజన్మమున జేసియున్న యజ్ఞయాగాదిపుణ్యకర్మములకు ఫలభూతమైన కేవలసుఖము ననుభవించుటకుమాత్రమే సముచితశరీరములఁ బడసియున్నవారు. కావున వారును నాశరీరమున మఱి సుకృతవిశేషమును సంపాదించుట కనధికారులు. మఱియు నొకదుష్కృతమునకుమాత్రమే వారికవకాశమున్నది.

ఇక మనుష్యులు తాముచేసియున్న సుకృతదుష్కృతములకు ఫలభూతములైన సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచు నుత్తరగతికి సాధనములైన పాపఘ్నాత్మకములగు వివిధ కర్మముల కనుకూలములైన శరీరములతో నీభూలోకమున జన్మించియున్నారు. వీరికి దాము జేసిన పాపములను నివారించుకొనుటకుఁ బ్రాయశ్చిత్తాధికారమును, విహితరీతిని ధర్మార్థ

కామమోక్షము లను పురుషార్థములను, సాధించుకొనుటకుదగిన కర్మాధికారమును గలదు.

ఇట్లు హీనోత్తమజాతులని చెప్పబడు తిర్యగేవజాతులకంటె మధ్యనుజాతియని చెప్పబడిన మనుష్యుడే యత్కృష్టుడని నిశ్చిత మగుచున్నది.

కావున మనుష్యుడు తన పూర్వజన్మచక్రతవిశేషముచే పాప్తిచిన ధన్యవిద్యాదులవలనఁ బ్రీయత్తుడై మైమఱచి శమదమాదిగుణసంపత్తిగల వ్యక్తివిశేషములను చూపించుచు సత్కర్మవిముఖుడై యకృత్యముల కలవడి యాప్తవాక్యములను, సదుపదేశములను నాదరింపక పరకాంతాపరధనాపహరణచతురతామాతృపాండిత్యగర్వితుడై పాపములకొడిగట్టి పుణ్యములత్రోవ యెఱుంగక తాననుకొన్నదియె కర్తవ్యమని యదియ దేశసేవయని దాననే తాను కృతార్థుడనని విట్టివీగు చుండేనేని తనకంటె నికృష్టజాతులనఁబడు పశ్వాదులకంటె నధమాధముడని వాని నేల తలంపఁగూడదు?

ఇట్లన్నచో మానవునకుఁ దనయుత్తరగతికి నవశ్యమైన యుత్తమకర్మ మెట్టిది? అద్దాని నిరూపించుకొను సాధనమెద్ది? దానివలనగలుగు ఫలితమేమి? అను ప్రశ్నములు సాధారణముగ నెవ్వరికైనఁ గలుగకపోవు. ఇందులకు దగుసమాధానము నొలువొలుతనే మనము నిశ్చయింపఁదగియున్నది. మనపెద్దలీ విషయమున నీశ్వరసృష్టములగు ప్రకృతిగుణభేదముల ననుసరించి యా సహజభేదములచే మానవజాతి సంతను నాలుగు విధములుగ గుఱుతించి మొదట వర్ణవిభాగమును, దరువాత నాయా తెగలలోని జనులకు వారి వారి స్వభావముల కనురూపమైన కర్మవిశేషములనుఁ జక్కగఁ బ్రతిపాదించి యున్నారు.

వారిలో మొదటి మూడు తెగలజనులకును యథోచితవిధిని నిత్యనైమిత్తికకామ్యములను కర్మభేదములను విధించియున్నారు. అట్టి నియతకర్మలలో “స్నానం సంభ్యాజపోహోమో దేవతానాంచ పూజనమ్ | ఆతిథ్యం వైశ్వదేవంచ షట్కర్మాణి దినే దినే” స్నానము, (ఇది సర్వకర్మలకు సాధారణముగాన షట్కర్మములయందు పరిగణింపబడదు.) సంధ్య, జపము, హోమము, దేవతాపూజనము, ఆతిథ్యము, వైశ్వదేవము ఇవి నిత్యకర్మములు. శ్రాద్ధాదులలో ప్రత్యాబ్ధిక సకృన్మహాలయాదులు నిత్యములు. గ్రహణాది నిమిత్తకములగు శ్రాద్ధములు నైమిత్తికములు. అష్టకశ్రాద్ధాదులు పక్షమహాలయాదులు వాజపేయాదులు కామ్యములు. ఇవి కామ్యములైనను “కర్మ జ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన” (గీ. 2-47) అను భగవద్వచనానుసారము ఫలాభిసంధివర్జితములై ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో ననుష్ఠింపబడినపక్షమున నవియు “కర్మణ స్సకృత స్యాహు స్సాత్వికం నిర్మలం ఫలం” (గీ. 14-16) అను వచనానుసారముగ ననుష్ఠాతకు సత్త్వశుద్ధిగలిగించి “సత్త్వాత్సం

జాయతేజానమ్* (గీ. 4-17) అను భగవదుపదేశప్రకారము బ్రహ్మజ్ఞానమునకు సాధనములగుచున్నవి.

అట్టిజ్ఞానమువలన ననఁగా “బహూనాం జన్మనా మం తేజ్ఞానవాన్తాం ప్రపద్యతే | వాసుదేవ స్సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః” (గీ. 7-19) అనియు “జ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్” (గీ. 7-18) అనియు భగవంతుడు చెప్పిన ప్రకారము క్రిమముగ నా కామ్య కర్మానుష్ఠానపరుఁడు తాను శుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావమగు పరతత్త్వ మను యథార్థము ననుభవింపఁగలుగుచున్నాడు. అదియే యతని మావ నజన్మముయొక్క పరమప్రయోజన ము. దానినే ముక్తియందురు.

—మానవుని కర్తవ్యము.—

కనుకనే “యథా దర్శే తథాత్మని యథాస్వప్నే తథా విశృలోకే | యథా ప్పు పరీవ దదృశే తథా గంధర్వలోకే | ఛాయాశపయో రివ బ్రహ్మలోకే” అద్వైతమునం దెట్టితీరున ముఖము ప్రత్యక్షమగునో యదేతీరున సాధకున కీలోకమున బ్రహ్మము సాక్షా త్కరించును. స్వప్నమునం దెట్టితీరుగ పదార్థములు దెలియఁబడునో సాధకున కట్టితీరుగ స్వర్గమునం దాత్మ నందిగ్ధముగ దెలియఁబడును. నీటియందు ప్రతిబింబ మెట్టితీరున చలిం చుచు సుస్పృష్టముగఁ దెలియదో యదే తీరున గంధర్వలోకమున నాత్మసాక్షాత్కారము స్పృష్టము గానేరదు. ఇది యెండ యని, యిది నీడయని యెటులదెలియఁబడునో యటులనే బ్రహ్మలోకమున బ్రహ్మ సాక్షాత్కారమగునుగాన భూలోకబ్రహ్మలోకము లితర (స్వర్గగంధర్వ) లోకములకన్న బ్రహ్మజ్ఞానము గలుగుట కుత్కృష్టస్థానములని గోపనిషత్తు ఘోషించుచున్నది. కానః నీలోకమున దగు దేహము ప్రాప్తించినపుడు శాపకృత్య ము లాచరింపక నిత్యనైమిత్తికకర్మముల నాచరించుచు జ్ఞానమునకుఁదగు బ్రయత్నముజేసి యద్దానిని సంపాదించి మోక్షమును బడయుట మానవజన్మమునందు జీవుని కర్తవ్యము.

—స్వధర్మమవశ్యకర్తవ్యము=అందలి ప్రయోజనము.—

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికమ్పితు మర్హసి | ధర్మాద్ధి యద్ధా చ్ఛ్రీయోన్యత్ క్షత్రియస్య న వీద్యతే [గీ. 2-41) “శ్రీయా స్స్వధ ర్మో విగుణః పరధర్మా త్యనుష్ఠితాత్ | స్వధర్మే నిధనం శ్రీయః పరధర్మో భయా వహః” (గీ. 3-35) అని యర్జునున కుపదేశించి “యది హ్యహం నవర్తేయం జాతు కర్మ ణ్యతందితః | మమ వర్తమాన వర్తన్తే మనుష్యాః సార్థ సర్వశః” (గీ. 3-23) అనుచోటఁ

గర్భవలనఁదనకుఁ బ్రయోజనము లేకున్నను “నేనే కర్మములను జేయనిచో నామాంబు
యనుసరించి యితరులుగూడఁ గర్మములనుబరిత్యజించెదరు. అటులఁబరిత్యజించిన నీలో
లన్నియు నశించిపోవు”నని కర్మముల నుపదేశించి నీచే నాచరింపఁబడుకర్మములను
“రుష్యమదర్పణం” (గీ.9-27) పరమేశ్వరుఁడనగు నాకర్పణముజేయుమని యుపదేశి
ఈయుపదేశమువలన దేలినయాశయమేమి? ఫలనిరపేక్షులై పరమేశ్వరార్పణముగఁ
ములనాచరించుటచేత సంతఃకరణము సత్త్వప్రధానమై శ్రవణాదుల కభిముఖమై
మనన, నిధిధ్యాసములవలన జ్ఞానసిద్ధినిఁబొంది మోక్షముఁ బొందుదురని యాశఁ

—*ముక్తి విశేషముల నిరూపణము*—

ధర్మార్థకామమోక్షములనెడి నాలుగు పురుషార్థములయందు మోక్ష వ
ష్టమని సర్వమతస్థు లంగీకరించిన విషయమే. అట్టిమోక్ష మనగానెట్టిది? అను వివ
నందు మాత్రమే యాయామతస్థులకు గల వివాదము. అందు తాఁకికులు “దుఃఖ
ప్రవృత్తి దోషమిధ్యా జ్ఞానానాముత్త రోత్తరాపాయే తదనంతరాపాయా దపవర్గః
కా తమసూత్రానుసారము దుఃఖము, జన్మము, ప్రవృత్తి, దోషము, మిధ్యాజ్ఞానవ
నీ యయిదింటిలో గడపటిదగు మిధ్యాజ్ఞానముయొక్క వినాశముచే దోషనాశము
నాశముచే బ్రవృత్తినాశము నాబ్రవృత్తినాశముచే జన్మనాశము నగుననియు, దా
దుఃఖనాశమగుననియు నదియే మోక్షమనియు, చార్వాకాదినాస్తికులు “స్వాశంత
వ మోక్షః” స్వాతంత్ర్యమే మోక్షమనియు, వైష్ణవులు “సాయుక్యమేవ మోక్షః
సన్నిధికేగి యచట విష్ణుసమానరూపధారులై తత్సన్నిధియందు నివసించి లక్ష్యా
వక్షస్థలత్వముమాత్రము పరిత్యజించి యితరభోగములన్నిటి ననుభవించుచు నైక
నందు శాశ్వతముగ నుండుటయే మోక్షమనియు, మాధ్వమతస్థులు జీవులలో గొ
ముక్త జీవులనియు, గొందఱు బద్ధజీవులనియు నందుబద్ధజీవులెల్లవుడు బద్ధులే,ముక్త
వుడు ముక్తులేయనియు వారుముక్తియందు నైషమ్యముగలిగి యుందురనియు, మొ
సర్వోత్కృష్టమనియు జెప్పెదరు. వారు వీరననేల సర్వులుమోక్ష ముత్కృష్టమని
రింతురు. ఇట్టి మోక్షము సాధింపవలయుననిన సర్థకామములను ధర్మమనెడి పురు
న కుపయోగించుచు ఫలమునందిచ్చలేనివారై యీశ్వరార్పణముగఁ గర్మములు
వేదాంతశ్రవణ మొనర్పవలయును. అట్టిశ్రవణమున కాటపట్టుపనివత్తులే. అట్టి
షదర్థమునే కురుపాండవయుద్ధప్రారంభసమయమున గురుభాతృపితృపుత్రాదుల
హించి శోకమోహములచేత నితికర్తవ్యతాజ్ఞానవిమూఢుఁడగు నర్జునునకు జ్ఞానోప
చేసినఁగాని యజ్ఞానమువలనఁ బ్రాప్తించిన శోకమోహములు పోజాలవనికృష్ణపర

లోకముకొఱకు నడునునకు జ్ఞానము నుపదేశించెను. ఆయుపదేశవాక్యములే భగవద్గీతలను పేరఁ బ్రఖ్యాతములై యున్నవి. కానః నీభగవద్గీత లుపనిషత్సారమును బోధించుటచేత నౌపచారికముగ నుపనిషత్తులనబడుననియు యధ్యాయాంతముల “భగవద్గీతా సూపనిష త్పు” అని శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి వ్రాసెను.

—♦శ్రీభగవద్గీత “తత్త్వమసి” అను మహావాక్యార్థబోధకము♦—

ఉపనిషత్తులన్నియు జీవబ్రహ్మైక్యము నెటుల బోధించునో యటులేభగవద్గీత లుగూడ జీవబ్రహ్మైక్యమును బోధించుచున్నవి. అది యెట్లనిన నుపనిషత్తులందు జీవబ్ర హ్మైక్యమును బోధించునవి “తత్త్వమసి” “అహం బ్రహ్మసి” “అయమాత్మాబ్రహ్మ” “ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” అనునవి మొదలుగాగల మహావాక్యములు. అందు “తత్త్వమసి” అను మహావాక్యము “తత్, త్వం, అసి” అను మూడుపదములు గలది. అందు “తత్” అను పదము పరమాత్మను బోధించును. “త్వం” అనుపదము జీవాత్మను బోధిం చును. “అసి” అనుపదము జీవబ్రహ్మల కైక్యమును బోధించును. అదేతీరున భగవద్గీత పదునెనిమిది యధ్యాయములు గలది. పదునెనిమిది యధ్యాయములను మూడుభాగము లు చేసిన నొక్కొక్కభాగమున కారారధ్యాయములు. అనగా భగవద్గీత మూడు షట్క ములుగా విభజింపదగినది. షట్కమనగా నారధ్యాయములు. అందు మొదటిషట్కము “నజాయతే మ్రియతే వాకదాచిత్” (గీ. 2-20) “దేహీ నిత్యమవధ్యోయం” (గీ. 2-30) “వేదా వినాశినం నిత్యం” (గీ-2-21) “అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహ్యోఽయం” (గీ-2-24) ఇత్యాదివాక్యములచే జీవస్వరూపమును బోధించుచున్నది. రెండవషట్కము “అహం స ర్వస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా” (గీ-7-6) “మయిసర్వ మిదం ప్రోతం సూత్రే మ ణిగణా ఇవ” (గీ-7-7) “అహ మాదిర్హి భూతానాం” (గీ-) “అహమా త్మాగుడాకేశ” (గీ-10-20) ఇత్యాది వాక్యములచే పరమాత్మ స్వరూపమును బోధిం చుచున్నది. మూడవషట్కము “క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి” (గీ-13-2) “మమైవాం శో జీవలోకే” (గీ-15-7) “తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం” (గీ-) ఇత్యాది వాక్యములచే జీవబ్రహ్మములయభేదమును బోధించును. కాన భగ వద్గీత “తత్త్వమసి” అను మహావాక్య సమానార్థకము. ఇట్లు శ్రుత్యర్థమునే బోధించుటచే “భగవద్గీతాసూపనిషత్పు” అని యధ్యాయాంతమున నుడువుట సమంజసముగానేయున్నది.

—♦ భగవద్గీత సర్వశాస్త్రసమ్మతము ♦—

మఱియు వేదములం దచ్చటచ్చట బ్రహ్మత్వైక్యజ్ఞానమునకుఁ గారణమగు

భక్తియోగము, అట్టి భక్తియోగమునకుఁ గారణమగు కర్మయోగము నచ్చటఁ విశకలితముగ వర్ణింపఁబడెను. అట్టివాక్యముల ననుసరించియే పతంజలి భక్తియోగ ప్రధానముగాగల యోగసూత్రములను, అట్టి వేదవాక్యముల ననుసరించియే జై మహర్షి కర్మయోగము ప్రధానముగాగల మీమాంసాశాస్త్రమును రచియించియుఁ శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి యుపనిషత్తుల ప్రధానతాత్పర్యవిషయమగు జీవబ్రహ్మైక్య నుపనిషత్తు లేవిధముగ బోధించునో యారీతినిదెలుపుటకు నాలు గధ్యాయముల యుత్తరమీమాంసాశాస్త్రమును (బ్రహ్మసూత్రములను) రచియించియుండెను. కురు డవయుద్ధప్రారంభసమయమున శ్రీకృష్ణునిచే నర్జునున కుపదేశింపఁబడిన సర్వశాస్త్ర భూతములగు భగవద్గీతలయందు జీవస్వరూపమును నిర్ధారణచేయుచు జ్ఞానోత్త మొదటిసోపానమగు కర్మయోగమును మొదటిపట్కమునందును, రెండవసోపాన భక్తియోగమును రెండవపట్కమునందును, పరమపురుషార్థమగు మోక్షమునకు ప్ర సప్రయోజనమగు జ్ఞానయోగమును మూడవపట్కమునందును వర్ణించుటచే భగవత్ శాస్త్రము శ్రుతి, పూర్వమీమాంస, సోత్తరమీమాంసా, యోగశాస్త్రసార మగుట జిజ్ఞాసువున కత్యంతాదరణీయమని ప్రత్యేకము వ్రాయ నవసరములేదు.

—♦ జాతులు జన్మసిద్ధములు ♦—

మఱియు వ్యవహారమునందు నిరుద్యోగసమస్య లేకుండగ మానవులు జీవ నటుల “చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః” (గీ-4 13) అనునది లుగాగల స్థలములయందు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రాది జాతివిభాగః తత్తజ్జాతుల కనురూపముగ వృత్తికర్మవిభాగమునుం బ్రత్యేకముగనిందుఁ జెప్పుట గీతాశాస్త్రము సర్వులకు నాదరణీయము. దీని ననుసరించి వర్తించినయెడల నిరుద్యో మస్యకు నేదేశమునను దావుండదు.

భగవద్గీతలయందు జాతులు జన్మసిద్ధములే యని చెప్పఁబడినంతమాత్ర నిరుద్యోగసమస్య తొలగిబోవునా?

జాతులుజన్మసిద్ధమను నీ భగవదుద్దేశముయొక్క సత్యమును గ్రహిం ప్పొచినభారతీయుల యీ వర్ణవిభాగముయొక్క మూలము నెఱింగియు నాయావర్ణ వారికి విధింపఁబడిన కర్మములు తత్తజ్జాతుల కనురూపములను యథార్థము నెఱి గుండు మానవులలో వృత్తి కర్మవిషయమగువివాదముపుట్టుట కెట్టియెడలనవకాశముఁ అట్లుకాక కేవలము వారివారి కర్మములను బట్టియే జాతులేర్పడిన వనినచి

త్కర్మముల విషయమున మానవులలో బోటీలును దన్మూలములైన కలహములును దన్మూలమున వృథాకాలక్షేపమును దానిచే నుభయలోక భ్రంశమును దప్ప మఱియే ప్రయోజనము నుండదు.

వృత్తి కర్మముల యెడ సమానాధికారము సర్వమానవసహజమని తలంచుమానవులకు మాంసశకలమునెడ సమానాపేక్షగల శ్యేనములకుంబోలె గొందఱు కశక్యకార్య కరణపరతయు గొందఱుకు జరస్పరవిరోధమును గొందఱుకు సత్యల్పఫలమును నను నిట్టి యభీష్టప్రాప్తివైకల్యములే సంప్రాప్తములై లోకమర్యాద సంపూర్ణముగ జెల్లాచెదరగుట తప్పదు. కనుకనే ధర్మప్రభావము నెఱింగిన పెద్దలు సర్వజ్ఞుండగు నీశ్వరునిచే లోకానుగ్రహబుద్ధితో సృజింపబడిన భగవతీయగు వేదమాత నాశ్రయించి పదుపదేశమునఁ దత్త్వజ్ఞులై యీవర్ణవిభాగమును గావించె ననుట నిక్కము.

ఈనిక్క మెఱింగిన మహర్షి తనమహాభారతమున ధర్మశబ్ద నిర్వచనము చేయుచు “ధారణా ధర్మ ఉత్యాహు ర్ధర్మో ధారయతే ప్రజాః” అని స్పష్టముగఁ జెప్పి యున్నాడు. ప్రజాధారణసమర్థమైన యీ భారతీయధర్మమును దొల్లింటి రాజులును బ్రజలును సమానగౌరవముతో బాటించుచు వచ్చినందుననే పిమ్మట నెన్నివిప్లవములు వచ్చినను నీ భారతజాతి నిరుద్యోగసమస్యలకు బాల్పడకయు దన సహజస్వభావమును గోల్పోవకయు నిలిచియున్నది. ఇట్టి సహజమును, సత్యమును, ధార్మికమునైన వర్ణాశ్రమ విభాగరూప స్వజాతీయధర్మముయొక్క పటుతరశక్తిని గమనింపక నేటిదుర్వివేక దుస్సంస్కార, దురాచార, దుర్వివాద, దుర్వేష, దుర్భాష, దోషదూషితులగు, హైందవులు తమ పతనమునకు, దామే గోతిని ద్రవ్యకొనుట శోచనీయము. కావుననే బ్రహ్మస్వరూపుడగు వసిష్ఠమహర్షి స్నాతక ధర్మములలో ‘నమ్లేచ్ఛభాషాం శితేత’ అని మున్నెవడో నీయపభాషాశిక్షణమును నిషేధించియున్నాడు.

కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “బ్రాహ్మణక్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చపరం తపః! కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావప్రభవై ర్గుణైః” (గీ. 18-41) ఈజన్మమందు ఫలదానముకొఱ కభివ్యక్తమయిన పూర్వజన్మకృతకర్మసంస్కారమే స్వభావము. అదియే కారణముగా గల సత్త్వరజస్తమోగుణంబులచేతనే బ్రాహ్మణక్షత్రియవైశ్యశూద్రులకు శమదమాదికర్మములు వేర్వేరుగా చెప్పబడెనని “శమో దమస్తప శ్శౌచం త్కాంతి రార్జవ మేవచ, జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తి క్యం బ్రహ్మకర్మస్వభావజం” (గీ. 18-42) శమ, దమ, శౌచ, శాంతి, ఋజుభావ, జ్ఞాన విజ్ఞానాస్తికతలు బ్రాహ్మణునకును, “శౌర్యం తేజో ధృతి ర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం, దాన మీశ్వరభావశ్చ త్కాత్రం కర్మ స్వభావజమ్” (గీ. 18-43) శౌర్యము, ప్రాగల్భ్యము, ధారణము, దక్షత్వము, హఠాత్సంప్రా

ప్రమయిన కార్యమందు మోహము లేకుండగ బ్రవర్తించుట, యుద్ధమందు మెనుక దిరుగకుండ నిలిచియుండుట, సత్పాత్ర పాప్తించినపుడు ముక్తహస్తుడగుట, తనకు డు ప్రభుశక్తిని ప్రకటించుట, అను నీకర్మములుక్షత్రియునకును, “కృషిగౌరవ్యవాణిజ్య వైశ్యకర్మ స్వభావజమ్” (గీ.18-44) వ్యవసాయముజేయుట, గోవులను రక్షించుట, వృక్షము చేయుట, అనునవి వైశ్యునకును, “పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్” (గీ.18-44) బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు శుశూష శూద్రునకును, తమ తమ స్వభావప్రాప్తములైన కర్మములని వేర్వేరుగాఁ జెప్పి “స్వే స్వే కర్మ ణ్యభిరత స్సంసిద్ధిం లభ నరః” (గీ.18-45) తనతన కర్మములయందనగా స్వధర్మమునం దభిరతుడైన మానవుఁ డజ్ఞాననిష్ఠారూపసంసిద్ధిని బడయుననియు “స్వకర్మనిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛ్రీణః” (గీ.18-45) తన కర్మములయం దాసక్తుడై చరించు మానవుఁ డేతీరుగ సిద్ధిని బొందున చెప్పెద వినుమని “యతః ప్రవృత్తి ర్భూతానాం యేన సర్వ మిదం తతమ్, స్వకర్మ త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతిమానవః” (గీ.18-41) యెవనివలన సమస్తభూతములు జని చుచున్నవో, యెవనిచే నీప్రపంచమంతయు వ్యాపించి యుండెనో అట్టి పరాత్పరుని త జాతీసిద్ధమగు కర్మములచేఁ బూజించి మానవుఁడు జ్ఞాననిష్ఠకు యోగ్యతను పొందుననియ “శ్రేయా స్స్వధర్మో విగుణః పరభర్మాత్స్వనుష్ఠితాత్, స్వభావనియతం కర్మ కుర్వ నా ప్నోతికిల్బిషమ్” (గీ.18-47) అస్సగ ననుష్ఠింపఁబడినయితరజాతికర్మముకన్నకొంతగుణల పము గలదైనను తన జాతిసిద్ధమగు కర్మమే శ్రేష్ఠమయినది. పూర్వకర్మానుసారః ప్రాప్తించిన తన జాతిస్వభావమున కనురూపంబుగ బ్రాప్తించిన శాస్త్రనియత మ కర్మమునాచరించువాఁడు పాపమునుఁ బొందనేరడనియు “సహజంకర్మ కౌంతేయ! సదో మపి నత్యజేత్, సర్వారంభా హి దోషేణ భూమేనాగ్ని రివావృతాః” (గీ.18-48) అ ధూమముచే నావరింపఁబడినటుల సర్వకర్మములు దోషములచే నావరింపఁబడి యుండు చేత పూర్వకర్మసంస్కారమువలన పాప్తించిన తనజాతికి తగుకర్మ దోషయుక్తమయిన బరిత్యజింపగూడదనియు భగవంతుఁ డిగీతలయం దుపదేశించుటచే “జన్మనా బ్రాహ్మణ జ్ఞేయః” అనునట్లు జాతి జన్మసిద్ధమని స్పష్టపడుటయేకాక యాయా జాతికి దగు కర్మము కూడ ప్రత్యేకముగ నుపదిష్టములైనందున నీభారతధర్మములందు నిరుద్యోగసమస్య (వృత్యభావమునకు) తావు లేదనుట నిర్వివాదాంశము,

మఱియుఁ దమ జాతిధర్మముల ననుష్ఠించుటచే నంతఃకరణము శుద్ధమై మా వజన్మమునకు పరమార్థమైన జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము కలుగునను సత్యమును బ్రకటించుట భగవద్గీత సర్వులకును మోక్షోపాయమును జక్కగా బ్రదర్శించిన వ్యాప్తగ్రంథమని ని యింపఁ దగియున్నది.

భగవద్గీత సర్వులకు సమాదరణీయమని మేము చెప్పుటయేకాదు. ఇప్పటికే యీ పవిత్రగ్రంథము ప్రాచీనులగు శంకర, రామానుజప్రభృతి వివిధమతచార్యులకును, నేటి పాశ్చాత్యవిద్వాంసంపన్నులగు ప్రాచ్యపండితులకును, బాశ్చాత్యవిద్వాంసులకును నిత్యపఠనప్రవచనవిషయమై వారివారిదేశకాలములకును, దత్తత్సంస్కారములకును, దత్తద్బద్ధివైశద్యమునకును ననుకూలములగు భావముల నుత్పన్నము నేయుచు నెల్లరిచేఁ బరమప్రమాణముగ గ్రహింపబడుచున్నది.

ఇట్టిస్థితి భగవద్గీతయొక్క యసాధారణమహిమను వెల్లడించునదియే యైనను ఇందర కిన్నివిధముల యభిప్రాయములను దోషించు నీగ్రంథము నిజముగా నేదైన నొక నియతాభిప్రాయము గలది యగునా? కాదా? అను సంశయమున కాస్పదమగుచున్నది.

—♦ భగవద్గీతను గూర్చి పూర్వులు ♦—

“సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః । పార్థో వత్స స్సుధీ ర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహతీ ” అని బహువిధములఁ బ్రశంసించి యుండిరి. ఈ గీతామృత ముపనిషత్తులను గోవులనుండి యర్జునుని దూడగాఁగొని శ్రీకృష్ణభగవానుఁడు తాను స్వయముగ దోగ్ధయై సుశీజనముయొక్క యుపభోగముకొఱకును, వారి జననజరామరణ శోకాద్యాధ్యాత్మిక తీవ్రవ్యాధినివారణకొఱకును బిదికి యిచ్చిన మహామహిమగల దుగ్ధమగునేని దానిని వికృతార్థగ్రహణవిషదోషదూషితము గావించి తమ యనుయా యులకొసంగినచో నీవ్యాఖ్యాతలును, విమర్శకులును, వారి భవరోగశాంతికిఁగాక తద్వి రుద్ధమైన దురంత దుర్బిష సన్నిపాతోత్పత్తికి గారకులై తత్పాపఫలము ననుభవించు వారగుచున్నారు.

శ్రీమదద్వైతభాష్యకారులు తమ భాష్యరచనకుఁబూర్వమే యీ మహాగ్రంథ మున కిట్టి దోషమునాపాదించు కొన్ని వ్యాఖ్యానము లున్నట్లు తమ భాష్యమునందే సూచించియుండిరి. తరువాతగూడ ననేకవ్యాఖ్యానములు పుట్టినవనుట మన మెఱుంగుదుము, కొంతవఱకు శ్రుతిస్మృతिसంప్రదాయము వీడఁగూడదను నియమమే ప్రధానము గాఁగల ప్రాచీనవిద్వాంసుల వ్యాఖ్యానములు భక్తి, జ్ఞాన, కర్మయోగములలో నేదేని నొక్కదానిని బ్రధానీకరించు నుద్దేశముతోఁబుట్టినవి గావునను నవి యుపాయోగీయములలో దేనికైన నొకదానికి సుసంబద్ధములై యుండినందునను వానివలనఁగలుగు నుపద్రవ మంతగాఁ బాటింపఁదగినది కాఁజాలదు.

అదియెట్లన? శ్రీభగవత్పాదులు మోక్షమునకు సాక్షాత్సాధనము జ్ఞానమొక్కటియే యని సిద్ధాంతీకరించి యట్టి యా జ్ఞానమునకు భక్తియోగ, కర్మయోగములు పాయభూతములుగా నంగీకరించిరి. ఇదియే “తత్తు సర్వకర్మ సన్నాప్యసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాత్మేకవలధర్మా ద్భవతి” అట్టిమోక్షము సర్వకర్మసన్నాప్యస పూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రాధర్మమువలననే పొందించును. అని స్వసిద్ధాంతమును వెల్లడించుటకుఁగాక ణము “జ్ఞాన ముత్పద్యతే పుంసాం త్మయా త్వాపస్య కర్మణః” అను ప్రాచీన నియమాని ననుసరించి వారి యా సిద్ధాంతమే మిక్కిలి సమంజసముగా నున్నది. నిత్యనైమిత్తికాది విహితకర్మజాలము చిత్తశుద్ధికిని, నద్విజ్ఞానోత్పత్తికిని సాధనమగుననుట భగవద్గీతమే యగునని గీతలలోని “కర్మణస్సుకృతస్యాహు సాత్త్వికం నిర్మలం ఫలం” (గీ-14-16) “సత్త్వా త్సంజాయతే జ్ఞానం” (గీ-14-17) “జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మకమ్” (గీ-7-18) అను భగవద్వచనముల వలననే స్పష్టమగుచున్నది. దీనిని సహింసని కర్మవాదులు పూర్వోత్తరభావ్యములైన యీ కర్మజ్ఞానములకు నముచ్చయము ననఁగా యోగపద్యావస్థతోఁగూడిన సమప్రాధాన్యము నిచ్చి తదనురూపముగ నీగ్రంథమునకు వ్యాఖ్యానము చేసి యుండిరి.

ఇట్లే భగవంతుడు “చతుర్విధా భజన్తే మాఽజనా స్సుకృతినోఽర్జున! ఆర్తోజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ భరత్స్వభా!” (గీ-7-16) అనుశ్లోకమునందు “సుకృతినః” అనుటచే కృతపుణ్యులైనవారికే తనభక్తి సాధ్యమనియు నదియు ఆర్త, జిజ్ఞా, స్వార్థార్థి, జ్ఞానులనెడు పరస్పర విశిష్టహృదయులగునాలుగు తెగల భక్తులయొక్క నాలుగుపథములగు పరమేశ్వర విషయక హృద్ప్రీతిభేదములచే నొప్పుచున్నదనియు జెప్పి యట్టి భక్తిచే గలుగు ఫలితమును “మచ్చితా మద్గతప్రాణాః” (గీ. 10-9) (నాయందే చిత్తముగలవారలై, నన్ను బొందిన ప్రాణములు గలవారై) అను పదియవయధ్యాయమందలి తొమ్మిదవ శ్లోకముతో దొరకొని ప్రీతిపూర్వకముగ సతతయుక్తులై తన్నుభజించు వారికి దేనిచే తన్ను బొందగలుగుదురో అట్టిబుద్ధియోగము నిత్తునని చెప్పుటయేకాక స్పష్టవచనముతో బుద్ధియోగశబ్దార్థమును వివరించువాడై యీ క్రిందిశ్లోకము ననగా “తేషామేవానుకంపార్థ మహామజ్ఞానజం తమః । నాశయా మ్యాత్మభావస్థా జ్ఞానదీపేన భాస్వతా” (గీ. 10-11) అను శ్లోకమును జెప్పియున్నారు. అట్టి భక్తులయందలి పరమకారుణ్యముతో నాత్మస్వరూపము ననున్న నేను వారి యజ్ఞానజనితమగు తమన్నును ప్రకాశమానమగు జ్ఞానదీపముచే నశింపఁజేయుదునని స్పష్టముగ జెప్పియున్నాఁడను. ఇందువలన భక్తియొక్క ప్రథమావతరణము స్త్రీ శూద్రాదిజాతులకు ననఁగా నజ్ఞానులకు సయితము గలిగి క్రిమక్రిమముగ

దానిమూలమున నీశ్వరానుగ్రహము ప్రవృద్ధమై యా యనుగ్రహమున జ్ఞానోత్పత్తియై దానిచే నజ్ఞానతమోనాశనమగునని చెప్పియున్నాడు.

మఱియు “భక్త్యా మా మభిజానాతి యావాన్య శ్చాస్మితత్త్వతః” (గీ. 18-55) అని యనుటవలన భగవంతుని స్వరూపజ్ఞానమునకు భక్తి యనునది యొకసాధనమనియు వెంటనే “తతో మాం తత్త్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం” (గీ. 18-55) అనుట వలన “రమేశ్వరస్వరూపజ్ఞానానంతరమే తత్సలభూతమైన మోక్షరూపమగు నవిద్యానివృత్తి పూర్వక బ్రహ్మప్రాప్తియనియు భగవంతుఁ డుద్ఘోషించినట్లే నది. ఇందుచే కర్మజ్ఞాన వైరాగ్యములుభక్తికి సాధనములను విశిష్టాదైత్యసిద్ధాంతముకంటె కర్మ, భక్తి, వైరాగ్య ములే జ్ఞానమునకు సాధనములను నద్వైతాచార్యసిద్ధాంతము భగవన్మతమనుట నెల్లరు గ్రహింపదగిన విషయము.

—సంస్కర్తల విమర్శనము—

ఇది యిట్లుండ నేటి సవినవ్యాఖ్యాతలు తమ జాతీయతాప్రఖ్యాపనముకొఱకొ, ప్రాకృతజననమోహనార్థమో భగవద్గీతాగ్రంథమునందలి “చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం” (గీ. 4-13) “విద్యావిషయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని, శునిచైవశ్వపాకేచ పండితా స్సమదర్శినః” (గీ. 5-18) ఇంకను విచారించుమేని “ప్రజన శ్చాస్మికందర్షః” (గీ. 10-28) అను నిత్యాదిగాగల శ్లోకములకు యథామతిఁ దమకుఁ దోచిన దురర్థావలంబనపు భ్రాంతిచే పాతప్రపంచసంబులకుఁ గడంగియు వ్యాఖ్యానవిమర్శనములు వ్రాసి ప్రకటించియు వివాహవిచ్ఛేదాస్పృశ్యదేవాలయప్రవేశన ప్రాధావివాహ వితంతూ ద్వాహాదులైన స్వాభీమతసంఘసంస్కారులకు జనులను నిరంతరము ప్రేరేపించుచు న్నారు. వారిమతములో భగవదుద్దిష్టమైన కర్మమీయుక్తసంస్కారాదికర్మమే. వారి దృష్టి కీగీతాశాస్త్రము శ్రుతిస్మృత్యాది ప్రాచీనశాస్త్రసాపేక్షముగాక తమవలె నూత్న సంప్రదాయసంస్కారప్రతిష్ఠాపనము కొఱకు స్వతంత్రబుద్ధిదో బుద్ధావతారమునకు ముందే యతని పురోహిత్యమును జక్కఁజేయుటకు బుట్టిన యొకానొక సహజజ్ఞానసంపన్నుడగు గొల్లపిల్లవానిచే రచింపఁబడిన గ్రంథవిశేషమై యున్నది. గ్రంథకర్త యీకారణముచే సర్వజ్ఞుడనుట కాస్తికులకంటె నాస్తికులకే యెక్కువయనకాశము చిక్కినది. ఏలయన? రమారమి యిరువదియైదువందల సంవత్సరములకు ముందు జన్మించిన బుద్ధభగవానుని కార్యక్రమమునేకాక తరువాత నింతకాలమున కవతరించిన తమవంటి మహాశయులయొక్క నుమాత్మరకార్యక్రమమును గూడ సంతతి పూర్వకాలముననే తన భవి

వ్యజ్ఞానపాటనముతో గుఱుతించియే తాదృశగ్రంథనిర్మాణము గావించు మహాప్రజ్ఞాసర్వజ్ఞశేఖరునకుఁగాక యితరులకేలకలుగునని వారీయాశయము. ఎట్లై ననేమి? శ్రీమృదు సాక్షాత్పరమేశ్వరుండని తత్సర్వజ్ఞతను గొనియాడుచుండు సనాతనులవలె వీరు నతని నేకారణమున నై ననేమి తాదృశకౌరవముతోఁ గొనియాడు టొక్కటి మాత్రము శ్లోఘ్యుతరమైన కృత్యమే.

— గీతారహస్య విమర్శనము —

ఇది యంతయు నిట్లుండనిచ్చి ప్రఖ్యాతదేశనామకులగు శ్రీ శ్రీ శ్రీ. కీ॥ శే॥ లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ మహాశయులు వారీతారహస్యములో శ్రీ శ్రీ శ్రీ ౧౦౦౮ శ్రీభగవత్పాదుల భాష్యముచు విషయాకరించుకొని దొరలించిన కొన్నియను పేక్ష్యములగు దూషణవాక్యములను సయిత ముపేక్షించి ముఖ్యాంశముల వి చా రిం త ము.

భారతయుద్ధారంభదివసమున నుభయ పక్షముల వారును సన్నాహముతోఁ గురుక్షేత్రము బ్రవేశించినపిమ్మట తత్కార్యక్రమమును గూర్చి కథకుడైన సంజయ నుద్దేశించి ధృతరాష్ట్రుఁడడిగిన “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” (గీ. 1-1) ఇత్యాదిగాఁగల ప్రశ్నశ్లోకముతో గీతాగ్రంథచూరబద్ధమగుచున్నది. ప్రతిపక్షసైన్యమును దాని బలీయ స్త్వమునకు వెఱిఁగుపడి గగ్గోలుచెందిన కౌరవనాయకుని స్వపక్షప్రోత్సహనవాక్యములతో విషయ మారంభింపబడినది. దుర్యోధనుఁడు తన దురభిమాన, కామ, క్రోధ, లోభ, మద దూషితుడై మాయోపాయమున దాను బడసిన పరస్వత్వమును రక్షించు కొను ప్రయత్నముతోఁ దనపాపమున కనురూపమగు నస్థానశంకాసంకుల హృదయుఁడై యేదేదియో మాటలాడి తన యజ్ఞానమునకుఁ దగినట్లు పరవిధ్వంసనార్థము భీష్మద్రోణాదులకు సెద్దలు తాత్కాలికముగఁ జూపిన యుత్సాహమునకు నుప్పొంగి యంతఃతో స్వస్థుడయ్యెను.

గీతలపదునాటవ యధ్యాయములో శ్రీకృష్ణుడర్జునునకుఁ జెప్పిన యాసురసంపదభిజాతుల లక్షణములన్నియు నేకొదవయు లేకుండగ సరిపోయినవాఁడు దుర్యోధనుఁడును వాని యనుచులు నై యన్నారు. పైలక్షణములన్నియు భగవంతుఁడర్జునునకుఁ దప్పి పక్షస్వరూపనిరూపణముకొఱకే జెప్పియున్నాడనుట నిక్కము. ఈస్థలమున

మొట్టమొదటనే దైవసంపదభిజాతుల పవిత్రగుణములను వర్ణించి “మాశుచ స్సంపదం దైవమభిజాతోసి పాండవ!” (గీ. 16-3) అని తానెవ్వని యసాధారణభక్తిశ్రద్ధలకుఁ లొంగి సారధ్యముచేయఁగడంగెనో యా శోభితయగు నర్జునుని యొక్కయుఁ దదుపలక్షితన్యాయమున నతని సోదరాదులయొక్కయు నుత్తమప్రకృతిని ముందుగనే పర్ణించియు న్నాడు. దీనివలన ధర్మైకరతులగు తన భక్తులకే తాను సమయమునఁ దోడ్పడుదునను స్వాభిప్రాయమును భగవంతుఁడు స్పష్టపరచి న్నట్లే నది.

“అభయం సత్త్వసంశుద్ధిః” (గీ. 16-1) , ఇత్యాదిగాగల దైవసంపద్యోగ్యములైన మహాగుణములగు కథానాయకుఁడగు నర్జునుఁడు స్వపక్షసైన్యముఖమున నిలిచి యుభయసేనామధ్యమునకుఁ దన తేరునుబోనిమ్మనియు, నందు ప్రతిపక్షవీరులలో నెవ్వరె వ్వరు సకలజగద్విజేతయగు తన్ను మార్కొన నువ్విట్లూరుచున్నారో, లేక, తనతో యుద్ధముచేయదగిన యోధపుంగవులెవరో చూతుననియుఁ జెప్పినపిమ్మట భక్తవత్సలుఁడగు భగవంతుఁడు నిశ్చంకముగ నారథము నచ్చటికి దోలి “ఉహాచపార్థ! పశ్యతా న్సమవేతా న్కురూత్” (గీ. 1-25) అనిపలికి శిష్యునకు మొదటిసంశయము నావిర్భవింపజేసి విషయము నెదుట నిలిపి సిద్ధాంతావబోధమునకుఁదగు నవకాశము వెదకు నాచార్యునట్లు తానా వినోదము చూచువానివలె నూరకుండెను.

అతండు తన యుద్దేశానుసారముగ నుభయపక్షములయందున్న పితృపితామహాచార్యమాతులశ్వశురాదులగు పూజ్యులను, సుహృద్భ్రాతృదులగు వయస్యులను, పుత్రప్రేతృదులగు వాత్సల్యస్థానభూతులను, పరాధీనజీవనులగు నానాదేశసైనికులను జూచియు తన జగత్ప్రఖ్యాతవిక్రమమును నసాధారణసంపత్తిని నొక్కమారుస్మరించుకొని నంతమాత్రమునఁ దనబుద్ధియందు వారివిషయమై తోచిన ఘోరతరాపదను దలంచియు, మఱియు నవధ్యులును విఖ్యాతయోధులు నగు ప్రతిపక్షసేనానుల వీర్యవిక్రమములు దలంచి కొనిన మాత్రమున దోచుస్వపక్షవీరుల వినాశమును భావించియు నొకవంక తల్లడమును, నొకవంకదయయు, నొకవంకపశ్చాత్తాపమును గలిగి వీరపురుషోచితమైన యుత్సాహము నడలి కరుణారసమునకు మూలమైన శోకము పొంగి పొరలుచుండ యుద్ధమునందును దన్నూలమైన విజయమందును, దానంగలుగఁబోవు నిహవరసుఖములందును గాఢతరమైన విరక్తి పొడమి నిర్విణ్ణుఁడైకర్తవ్యము దోచక కొంతసేపు భగవంతునితో దన దుస్థితినిగూర్చి యేమేమియో యంగలార్చి తుదకాయుద్ధము తన యజ్ఞానముచే సంప్రీప్తమైనదనియు నందులకుఁగేవలము కుక్షింభరిత్యము దప్ప వేటొందు కారణము

లేదనియు నిందలను జంపి దానికి ఫలితముగ ననుభవింపఁబోవు సామ్రాజ్యసుఖవాంఛల కంటె నొండు పాపిష్ఠములైన నుఖవాంఛలు లేవనియుఁ బలికి యంతటితో ధనుర్పాణాదులు నేలవై చి రథముపై శోకసంవిగ్నమానసుఁడై కూరుచుండెను.

దీనివలన నర్జునుని హృదయములోఁ గలిగిన యుద్ధవైరాగ్యమునకు హేతువు లెవ్వియో గ్రంథకర్త మనకు విశదపఱచినట్లే యయినది. ఏమన? నేటి సాధారణజనుల వలెనే యర్జునుడు దానెంత సత్సంస్కార శోభితుడైనను దనకుఁ బ్రాప్తించిన యుద్ధరూప మగు నీకర్మవిశేషము తన ప్రతిపక్ష నాయకునకువలెనే తమకునుగల రాజ్యతృప్తియే గారణముగాఁ గలిగినదని గుర్తించెను.

ఈతృప్తానల ముభయపక్షములలో నేప్రధాననాయకుని హృదయమునందు శాంతించినను నీఘోరతరమైన యాపద శాంతించునదియే కదా! యనియే యతని కాకస్మికముగ నప్పుడు తోచినభావము. దయాళువును, సాత్త్వికుఁడును, ధర్మైక్య రతుఁడును, వైరాగ్యశాలియు నైన యర్జునునివంటి యుత్తమ కథానాయకునకుఁ బ్రకృత మున కనురూపముగ గలుగవలసిన దిట్టిభావమే. మఱియు సాధారణధర్మశాస్త్ర కోవిదునకు సయితము నింతకంటె నధికముగ నప్పటిదశలో గలుగబోవు భావాంత రమును నుండదు.

భగవద్గీత కర్మయోగమును మాత్రమే బోధించుచున్నదను తిలక్ మహా శయుని సిద్ధాంతమే భగవద్గీతమైనచో స్మార్తకర్మమునన్న శ్రౌతకర్మమే యుత్కృష్ట మగుటంజేసి యందఱను జంపి యల్పసంఖ్యాకులచే స్మార్తకర్మము జేయించుటకన్న వైది కధర్మానుష్ఠాన రూప కర్మాచరణమే శ్రేయస్కరమని యా భగవంతు డర్జునునకుఁ దత్పూర్వమే కలిగియున్న తృప్తానిరసనమును సహాయముగాఁగొని యతని యుద్ధవైము ఖ్యమును బెంపొందించి తన్ను బుద్ధిసచివునిగా గైకొనిన యుధిష్ఠిరునకు శాంతిఁజెప్పి యతనిని ససోదరకళత్రపుత్రపరిచారముగఁ దొల్లింటి ద్వైతపనమునకో గాదేని విరా టనగరమునకో సాగనంపి తాను తన దారుకసారధికమగు రథమున ద్వారకకు పోవలసియే యుండునుగదా.

లేక తృప్తాత్యాగరూపమయిన యీవైరాగ్యము మోక్షసాధనము కాదని భగవంతుఁడొకచోట నిరూపించియైన నుండవలెను. అట్లెచ్చటను గానరాదు. రాగద్వేషములు పరమశత్రువులనియు, పాపిష్ఠములైన కామక్రోధలోభములు సరక

ద్యారములనియు భగవంతుడు పలుమాలు చెప్పియున్నాడు. ఇట్లునుటచే శ్రీకృష్ణ భగవానుని హృదయమున నొకయర్జునునకే కాక సకల జనసామాన్యమునకు సయితము వైరాగ్యము శ్రేయస్కరమను ఒలవత్తరాభిప్రాయము గలదని యీ గీతలయం దెచ్చుటజూచినను గాన్పించుచున్నది.

ఇది యేమిచిత్తము! అర్జునుని యా వైరాగ్యమును గూర్చి భగవంతుడు శ్లాఘించుటకు మాటుగా దానికి కశ్యపుని పేరిడి అది విషమనముపస్థితమనియు, ననార్యజుష్టమనియు, నస్వర్గ్యమనియు, నకీర్తికరమనియు నట్టి వైరాగ్యము నవలంబింపంబూనిన నీవు క్షీబసదృశుండవనియు నట్టి క్షైబ్యము నీకుఁ దగదు కావున తుద్రమైన యీ హృదయదౌర్బల్యమును వదలి యుద్ధమున కభిముఖుడవు కమ్మనియు భగవంతుఁ డతనిని నిందాపూర్వకముగఁ బోత్సహించుచున్నాడు.

ఇట్టి భగవద్వచనములకుఁ గారణమైనది (1) నిజముగా జగదీశ్వరుడనని చెప్పుకొనిన యతని హృదయమునందుగల విషమబుద్ధియు, గౌరవులయెడల స్వీర్యాసూయలును మాత్రమే యగునా? (2) లేక యతనికి గలిగిన యా వైరాగ్యముయొక్క దార్థ్యమెంతటిదియో పరీక్షింపవలయునను నుద్దేశమా? ఈరెండును గాక (3) యర్జునుని హృదయమందుఁ గలిగిన యా యుద్ధవైముఖ్యరూపమయిన వైరాగ్యమును దానికిఁ గారణభూతములైన బంధుప్రీతి, దయా, శోకములును నయోగ్యములని భగవంతుడు తలంచి యుండుటయా? చూతము.

భగవంతుని యావచనములు విన్న పిమ్మట మరల నర్జునుడు కొన్నిమాటల నుడివి యున్నాడు. (1) భీష్మద్రోణులు వారికిని నాకును గల సంబంధమునుబట్టి నాకుఁ బరమపూజ్యులని యెరుంగుదువుగదా. పూవులఁ బూజింపఁవలసినవారికిఁ బ్రచండకాండములతోఁ బూజ నెట్లుగావించును? పాపము వారీ ముసలిముప్పున నేదేనియు నొకస్కాంధ భంగభీతిచే నన్నెదుర్కొన వచ్చియున్నారు. వారినిజంపి తదుద్ధిరప్రదిగ్ధములైన భోగము లనుభవించుటకంటె నాత్మత్రీయజాతికి శాస్త్రగర్హితమైనను భిక్షాటనవృత్తి సయితము నాకు శ్రేయస్కరమని భావించుచున్నాను. ఇందుల నీయభిప్రాయమేమి?

మఱియు (2) నీయుద్ధమునందుఁ దుదికిఁ జయాపజయము లేపక్షమున గలుగునో ఆజయాపజయముల వలన లాభనష్టములలో నేది యెవ్వరికి గరిష్ఠమైనదో తెలిసినది కాదుకదా. ఇట్టి స్థితిలో మనల నెదుర్కొనినవారు మేమెవ్వరిని జంపి తుణమైనను జీవింపఁ

గోరమో యట్టి కురువంశవృద్ధుడగు మాపెదతండ్రి (ధృతరాష్ట్రుని) కుమారులై యున్నారు. వారినిజంపి జయము గొనుటకంటె మా యపజయమునే యంగీకరించుట శ్రేయస్కరము కాదా? అని యీవిధముగ బ్రశ్నించుచున్నాడు.

కాని యర్జునుడు తన యీ నిశ్చయము పైననే యాధారపడి యుద్ధము మానుకొనఁదలఁపఁజేదు. తన ధర్మసందేహములనెల్ల బాగుగాఁ దాను దెలియఁజేసినందున దన హృదయము దేటపడి భగవంతుఁడు దనకు సర్వమైన మార్గము నుపదేశించుననియే తలంచినట్లున్నది.

భగవంతుఁ డింతకుముందు దనకుఁజెప్పిన వచనములను గూర్చి యతనికిని మనకుఁ గలిగియున్న పూర్వోక్తసంశయత్రయములో శౌండవసంశయమే (అనగా అర్జునునకు గలిగిన యావైరాగ్యముయొక్క దార్ఢ్య మెంతటిదియో? అను సంశయమే) కలిగి యుండవచ్చునని తోచుచున్నది. ఇంతటితో విడువక యర్జునుండు నాన్వభావము కార్పణ్యదోషముచేఁ జెదరిపోయినది. ధర్మమునెడ సతిమాధ్యమును వహించినది. కావున నిన్నడుగుచున్నాను. నేను నీశిష్యుడను. నన్ను శరణుఁజేఁడితిని. నాకిప్పట్టున యుద్ధ త్యాగమే కర్తవ్యమగునో? యుద్ధమే కర్తవ్య మగునో? నిశ్చయించి సువ్యక్తముగ బోధింపుము.

నాకిప్పుడు కలిగిన సకలేంద్రియ శోషకమగు శోకముమాత్రము ఈభూమియందు నిస్సపత్నమగు సామాన్యము చేకూరినమాత్రమునఁ బోవునదికాదు. త్రిలోకాధిత్యము కలిగిన ను నాయీ శోకము దానిని నివారింపఁజాలదనియెను. ఈమాటలవలన నర్జునుని మనస్తత్త్వ మిప్పు డెట్లున్నదో మహాభారతకవి మనకుఁ జక్కగ బ్రదర్శించియున్నాడు.

— శ్రీభగవత్పాదుల సిద్ధాంతము —

ఇప్పట్టున శ్రీభగవత్పాదులు శ్రోతయగు నర్జునునకుఁ గలిగిన యవస్థను గూర్చి సంగ్రహముగఁ జెప్పుచు “శోకమోహ మహౌదధౌ నిమగ్నా యార్జునాయ” అని వర్ణించి యున్నారు. మఱియు ప్రథమాధ్యాయ రూపమగు గంధభాగ మంతయు శ్రోతయొక్క శోకమోహ ప్రదర్శనమాత్ర పర్యవసితమని కూడ నుడివియున్నారు.

ఇంక తిలకుగారు గీతోద్దేశము నిజముగా నర్జునునకుఁగలిగిన సన్న్యసస్వీకార బుద్ధిని నివారించుటయే యనుచున్నారు. అర్జునుడు తనకు యుద్ధోచితములైన ధనుర్బాణాదులను విసరిపారవైచి వానికిమారుగ జోలెయును, కమండలువు గైకొని సన్న్యసింప సంసిద్ధుడైయుండ నతని నాతుచ్చమార్గమునుండి తప్పించుటకై భగవంతుడీ యుపదేశమును జేసినందునను దుదికి భగవంతునితో “నష్టోమోహ స్పృత్తిర్లబ్ధా కరిష్యే వచనం తవ” (గీ. 18-73) అని తనమోహము అనఁగా కర్మానుష్ఠానముకంటె సన్న్యసము శ్రేష్ఠమని తాను “శ్రేయోభోక్తుంభైక్ష మపీహ లోకే” అని నిశ్చయించుకొనుటకుఁగారణ

మైన యజ్ఞానము నశించినదనియు, పూర్వస్మృతి అనగా తా నేయుద్దేశముతో యుద్ధము చేయదలచి వచ్చియుండెనో ఆవిషయస్మృతి మఱల గలిగినదనియు నింక నీమాటను బరిపాలింతుననియు స్వయముగనే చెప్పినందునను నీగంధము కర్తైకనిష్ఠాప్రతిపాదకమే కాని భగవత్పాదులు చెప్పినట్లు సర్వకర్మసర్వా సృష్టాపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపధర్మప్రతిపాదకము కాదనియు నఖండముగ నాందోళనము సాగించియున్నారు.

ఇంకను నటు భక్తియోగ ప్రతిపాదకమని కాని, ధ్యానయోగ ప్రతిపాదకమని కాని యీ భగవద్గీతయొక్క యుద్దేశనిర్ధారణము చేసియున్న వ్యాఖ్యాతలను మిక్కిలి పరిహసించియున్నారు. అబోధోపహతులైన జనులు తక్కినదేదియు దమకు దెలియకున్నను ప్రసిద్ధనాయకుని యీ పరిహాసచనములను మాత్రము చదివి తెలిసికొని తొల్లింటి పెద్దల యసాధారణజ్ఞానసంపత్తిని విశ్వసింపక తోసివేసి విరుద్ధములు లగుచున్నారు.

ఇట్టి విభ్రాంతికి మూలమైన లోకమాన్యుని గీతారహస్యమును నితరవిషయములలో వారియందు మాకెట్టిగౌరవమున్నను విమర్శింపక తప్పినదికాదు.

శ్రీతిలకుగా ర్జునుని యుద్ధనైముఖ్యమును సన్న్యసనేచ్ఛాహేతుకముగా మొదట నిశ్చయించి యుండనిచో దానినే యుపక్రమలింగముగా గ్రహించి యుపదేశ తాత్పర్యము నిట్లు తారు మారు చేసి యుండఁగూడదు. కాని యర్జునుఁడు తనకు సన్న్యసనేచ్ఛ యున్నట్లు వారుప్రథమభాగమని తలంచిన గ్రంథప్రథమాధ్యాయములోఁగాని, తరువాతి యర్జునుని వచనములలోఁగాని యెచ్చటను పాఠ్యముగ దెలిపియుండలేదు. పోనీ వ్యంగ్యముగనైనఁ దెలిపియుండెనా? యనిన నదియుఁగానరాదు. కాని “శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే” (గీ. 2-5) అను వాక్యమువలన వారు భ్రమించినట్లు తోచుచున్నది. ఇట్టి భ్రమ వారికిఁగలదనుటకు వారు వ్రాసిన “అర్జునుఁడు సన్న్యసించి భిక్షాటనమునకు సంసిద్ధుడైయుండగా” అను వాక్యములే సాక్ష్యమునిచ్చుచున్నవి.

భిక్షాచర్యమనునది సన్న్యాసికి శరీరయాత్కార్యమగు వృత్తియగుట సత్యమే కాని యంతమాత్రమున నది సన్న్యసనేచ్ఛాసూచకమనుట యుపాన్నముగాదు. ఏల యన, బ్రహ్మచారికిని భిక్షావృత్తినియతమైయున్నది. ఈయర్జునుఁడే యొకప్పుడు తన

బ్రహ్మచర్యమున ఏకచక్రపురమునందు భిక్షావృత్తి నవలంబించియున్నాడు. సరి: గృహస్థుడైనపిమ్మట నష్టనుకృతివృత్తి నవలంబింపదలంచెనను సూచనచే సతఁడు సన్న్యసింపదలంచెనేని యేలచెప్పఁగూడదందురేమో! వారు. కాని యర్జునుండు దాను భిక్షాటనమును చేయుదునని యేమియుఁ జెప్పియుండలేదు. మఱియేమన్న గురువులనువధించి వారినెత్తురుకూడు భుజించుటకంటె భిక్షావృత్తితో జీవించుటయైన మేలుగదా! యని తన గురువధాత్మక కర్మమునందలి జుగుప్సను దెలిపియున్నాడు. ఇంతమాత్రముననే యతఁడు సన్న్యసింపదలంచెనని నిశ్చయింపవలసినచో నొకానొకఁడు తనభార్యయందలి యల్పకారణకమైన కోపముతో “నీతోఁ గాపురముచేయుటకంటె మూఁడూళ్ళు ముప్పియెత్తుకొనుట మేలు” అని యనె ననుకొండు. అట్టి సామాన్యగృహస్థుని పలుకులు పినినను తిలకు గారతఁడు క్షణమాత్రములో సన్న్యాసాశ్రమమునకు సంసిద్ధుడై వింధ్యగుహలకుఁ బరుగిడుచున్నాడని తాము తలంచెడు నంతటి దుగ్బలహృదయులనక తప్పదు.

ధీరపుంగవులైన తిలకుగారట్లు చేయుదురా? పోనీ యర్జునుండు నుడివిన మాటలంతకంటె సత్త్వససూచనమునెడఁ బ్రబలములైనవి కావే! భగవంతుఁడీమాటలకు బెదరి తనచెల్లెలయిన సుభద్రకెట్టి కడగండ్లు వచ్చునో యనియా? అతనికి నాయనా యర్జునా? అయ్యో? ఇంతమాత్రమునకు సన్న్యసింతురా? మానుముతంద్రీ! అని యతనికి కర్మయోగమునుమాత్రమే యుపదేశింప దొరకొనెననుట శ్రీతిలకుగారికి మాత్రము సమ్మతమా? ఇట్లనుటకంటె మనము మొదటివిధమునదెలిపిన సంతకము మే నిజమైనదని భావించి యర్జునుండు తన పితృబంధువులయెడఁ జూపు నాదర, గౌరవ, దయా, వాత్సల్యములకు వెగటుపడి యసూయాగ్రస్థుడై భగవంతుఁడతనికి సహజముగాఁగలిగిన యావై రాగ్యమును దొలగించి యా యుద్ధమును సాగింప దృఢప్రయత్నము చేసెననినను కొంత శ్రీకృష్ణుని ప్రజ్ఞాబలము మనచే శ్లాఘింపబడినట్లే యగునుగదా!

కానీ భగవంతునియెడ నట్టిమిథ్యాదోషము నాపాదించి తిలకుగారి వాదమునే యంగీకరించి ప్రతివాదము చేయఁజాలనిచో మూఁడూళ్ళు భిక్షమెత్తుకొనుచుఁ బోదుము చ్చుటయైనను మేలేయగును.

నిజమే కాని తిలకుగారు సన్న్యాసమనగ నెట్టిదో తెలిసికొనినవారు కారు. “యదహరేవ విరజేత్తదహరేవ ప్రవ్రజేత్” అను శ్లోని గమనించినవారు కారు. ఇట్లనిన వారావాక్యమునే చూడలేదని కాదు. దాని తాత్పర్యమును గ్రహింపలేదని

మాత్రమే మా యభిప్రాయము. శ్రీ తిలకుగారు పాశ్చాత్యవిద్యాసంస్కార శూన్యతై యుండినచో వారికి శ్రుతిత్యర్థము చక్కగా దెలిసి యుండెడిదియే.

అర్జునుని స్వవచనములచేతనే యతఁడు కార్యణ్యదోషోపహతస్వభావుఁడనియు ధర్మసంమూఢచేతస్కుఁడనియుఁ దెలియుచున్నది. అతఁడు స్వయముగనే తన శోకము యుద్ధవిజయమూలములైన భోగభాగ్యములవలనఁ గాని మఱియే యితరమనోరథములవల నఁగాని తీరదని స్పష్టపఱచి యున్నాఁడు. ఈ యజ్ఞానశోకములే సన్న్యాసాధికారము నకు ముఖ్యలక్షణములనియూ తిలకుగారిశలంపు. అట్లే నచో “సన్న్యాసః కర్మయోగ శ్చ నిశ్చేయసకరా వుభౌ” (గీ. 5-2) అను శ్లోకమునకుఁ దామువ్రాసిన టీకయైనఁ దగి యుండదు. ఏలయున, సన్న్యాసముసయితము కర్మయోగముతోపాటు శ్రేయస్కరమని వ్రాసినటీక యెట్లుసమంజసమగును? పక్షాంతరముగనైన శోకమోహహేతుకమైనమూర్ఖ సన్న్యాసమును దెచ్చి పరమప్రియమైన తమ కర్మయోగముతో సదృశమని భగవం తుఁడు చెప్పినయడల నా కర్మయోగము కూడ గొంచె మించుమించుగా నట్టి యగౌరవ ము నే పొందదా?

తిలకు గారు చెప్పిన గ్రంథోద్దేశమునకు నిట్లు సర్వవిధములు వారి యుపక్రమ లింగము నిగుపయుక్తము కాఁగా తుదికి నిలిచినది శ్రీభగవత్పాదులు చెప్పినట్లు శోకమో హానివారణప్రయోజనమే నిలిచినది. కావుననే తదర్థము గ్రంథప్రవృత్తి యనకతప్పదు. తిలకుగారువ్రాసిన తాత్పర్యనిర్ణయసాధనములును జక్కగా విచారించినచో భగవత్పా దులయభిప్రాయమునే స్థిరపఱపగలనై యున్నవి. అవి “ఉపక్రమోపసంహారా వభ్యా సోఽపూర్వతా ఫలమ్ | అర్థవాదోపపత్తి చ లింగం తాత్పర్యనిర్ణయే” అను శ్లోకమునఁ జెప్పఁబడినవి. ఉపదేశమున కుపక్రమము తదారంభశ్లోకమగును గాని తిలకుగారు చెప్పి నట్లు గీతాప్రథమాధ్యాయమో, తత్పూర్వకథాభాగమో కాజాలదు.

అర్జునుఁడు తన శోకము దుర్నివారమునియెను. భగవంతుడది యజ్ఞానజల్పిత మని పరిహసించెను. ఈపరిహాసముతో భగవదుపదేశ మారంభమైనది. శోకింపఁదగని యనఁగా నకపన్నులైనవారిని, లేక విపదభిముఖులుగానివారినిఁ గూర్చి శోకించితివి. ప్రజ్ఞా వంతుఁడు వోలెఁ బలుకుచున్నాఁడవు. పండితుఁడు గతానువులవిషయమునఁగాని, యగ తానువుల విషయమునఁ గాని శోషకిండు అని ప్రారంభించెను. గతానుత్పాదగతానుత్ప ములు మిథ్యారూపములనియు, ఆత్మ నిత్యసత్యస్వరూపమనియు స్పష్టపఱచుటకే

తత్త్వవేత్తలైనపండితుల శోకరాహిత్యమును భగవంతుడట్లు ప్రస్తావించియున్నాడు. దానికనురూపముగనే “ఏషా తేభిహితా సాంఖ్యే” (గీ. 2-39) అనునంతవఱకు నాత్మని త్యత్త్వమును గూర్చి యర్జునునకుఁ జక్కగా బోధించియున్నాడు.

దీనివలన భగవదభిప్రాయములో తిలకుగారు చెప్పినట్లు కర్మప్రోత్సహనము కానరాదు. శోకాపాయమునకు వలయు నుపాయమే యిందుఁ బ్రశంసింపఁబడినది. కావుననే సర్వజ్ఞులగు భగవత్పాదు లాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపధర్మము వలననే శోకమోహ వినాశమగునని భగవన్మతమైనట్లు స్థిరపఱచియున్నారు.

ఇక భాష్యకారులయొక్క యాత్మజ్ఞానవిషయముగ నీయఁబడిన సర్వకర్మ సన్న్యాసపూర్వకమైన యనువిశేషణమే తిలకుగారికి విద్వేషస్థానమయినది. ఏలయునఁగా భాష్యకారుల సన్న్యాసశబ్దము వారు పరిహసించి విడచిన సన్న్యాసాభావమునే బోధించునని వారిభయము. తిలకుగారు సన్న్యాసమనిన నేమనుకొన్నారు? ఇట్లు వాకిలివిడచుట శిఖాయజ్ఞోపవీతములు విసర్జించుట, పౌయ్య రాజవేనుకొనక పరులయిండ్లపైఁబడి తెగదినుట, మఱియెట్టిపాటును బడక నిష్ప్రయోజనముగ “గ్రామైకరాత్రం దినమేవ భుక్తం” అని తిరుగట అను సీలక్షణములే తిలకుగారు తమ యుపోద్ఘాతగ్రంథముననేమి, శ్లోకవ్యాఖ్యాన వివరణములయందైననేమి మిక్కిలి పట్టుదలతో నుడివిన సన్న్యాస లక్షణములు. మఱి భగవద్భాష్యకారులు సన్న్యాసమో బ్రహ్మతైత్తికజ్ఞానలక్షణమైనది “జ్ఞానం సన్న్యాసలక్షణమ్” అను సభీయుక్తవచనముగూడ దీనినే తెలుపుచున్నది.

తిలకుగారి యుపక్రమలింగ మిట్లు విపర్యస్తమైపోవుటయే కాక వారనుకొనిన సన్న్యాసలక్షణములకు భగవత్పాదప్రోక్త సన్న్యాసలక్షణములకుఁ దమఃప్రకాశములకుఁపలెఁ బరస్పరవిరుద్ధస్వభావ మున్నదని స్పష్టమయినది.

ఇక వారి యుపసంహారలింగమో, యర్జునుని “నష్టోమోహః” ఇత్యాదిగా గల వాక్యములును, తదనంతరీయ తద్యుద్ధ ప్రవృత్తియు నై యున్నది. కాని తాత్పర్యలింగమగు నుపసంహారభాగము నుపదేశగ్రంథమునుండియే గ్రహింపవలయుననుట శాస్త్రీయమగు పద్ధతి. (అనగా నుపక్రమోపసంహారములు సమాన కర్తృకములనుట) “సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ । అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచః” (గీ. 18-66) అనునదియే యుపదేశగ్రంథముయొక్క యంతిమ శ్లోకము. తిలకుగారు భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యానము చేయునప్పుడే క్లిష్టకల్పనలకుఁ బోక

సరళముగా శ్లోకముల నన్వయించుకొనినచోఁ దమయభిప్రాయమే భగవదుద్దిష్టమని తోచుననియు పూర్వాచార్యులట్లు చేయక తమయభీష్టార్థమును లాగుకొనుటకై యనేక శబ్దములకు గిష్టవిధమున నర్థము చెప్పిరనియు నిందించియున్నారగుదా. మనమీ యుప సంహారశ్లోకమును వారు విధించిన సరళ పద్ధతితోడనే యన్వయించి వారియభిప్రాయము యొక్క పరిబలదోషమును నిరూపింతము.

“సర్వధర్మా స్పరిత్యజ్య” అనగా “యెల్లధర్మములను బరిత్యజించి” “మామేకం శరణం వ్రజ” “నన్నొకనినే శరణుఁజెందుము” అనునది పూర్వార్థములోని విషయము. ఇందు రెండువిధులు శ్రోతృవిషయములుగాఁ గానవచ్చుచున్నవి. మొదటిది “యెల్లధర్మములను వదలివేయుము” అని. రెండవది “నన్నొకనినే శరణుఁజెందుము” అని. ఇట్లైనచో సర్వధర్మములనగా తిలకుగారి కర్మయోగములోను కర్మవిశేషములైనట్లా? కావా? అయినచో కర్మయోగమును బరిత్యజింపుమనియే భగవంతుఁడు చెప్పినట్లైనది. కానిచో కర్మయోగమునకును, ధర్మమునకును యేసంబంధమును లేదని చెప్పవలసివచ్చుచున్నది.

అట్లైనచో భగవంతుఁడు సర్వధర్మములను బరిత్యజింపు మనుటలో సధర్మముల నన్నిటిని జేయుమని చెప్పినట్లుగుచున్నది. ఇది తిలకుగారి యభిమతమే యగునా?

ఇది యిట్లుండ రెండవవాక్యములో నన్నొకని శరణుఁ జెందుమనియుఁ జెప్పుచున్నాఁడు. “నన్నొకనినే” అనుటవలన సధర్మములను శరణుఁజెందకుమనియుఁ జెప్పినట్లుగుచున్నది. ఏలయన? నన్నొకనిని శరణుఁజెందుమనుటలో నీకితరాశ్రయమేదియు నక్కరలేదనియేకదా తాత్పర్యము. దీనివలన నర్జునునకు ధర్మాధర్మములలో దేనిని సయిత మాశ్రయింప నవసరములేదని భగవంతుఁడు నిశ్చయించినట్లైనది. కర్మములెల్ల నిటు ధర్మమునకో, అటు అధర్మమునకో సంబంధించియే యుండును. కావునఁ గర్మయోగమనగా తిలకుగారు చెప్పిన యర్థముప్రకారము కర్మానుష్ఠానముకియై యున్నది. అట్లైనచో భగవంతుడు చెప్పిన “నన్నొక్కనినే” శరణుఁజెందుము. అనువిధివాక్యము వలన నాకర్మములుగాని, వానిని జేయుటకు నవలంబింపవలసిన యా యుక్తిగాని యతడాశ్రయింపకుండునట్లు భగవంతుడు ముందుగనే జాగ్రత్త పడినట్లున్నది. అనగానేమి? ఆకర్మములతోఁగాని, దానికిసంబంధించు నాయుక్తితోఁగాని నీకెట్టిప్రయోజనమునులేదు. అనుటలోఁ బ్రయోజనకారినైనది యొక్క భగవచ్ఛరణాగతియే, అని భగవదుద్దేశము గదా. ఆశరణాగతివలనప్రయోజనమును నిర్దేశించుట శ్లోకముయొక్కయుత రార్థము.

ప్రారంభింపఁబడినది. “అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః” (గీ. 18-66) నేను నిన్ను సకలపాపములనుండి విముక్తినిఁజేసెదను, శోకింపకుము. అని యీయత్తరార్థమున భగవంతుఁ డర్జునున కభయ మొసంగి “మా శుచః” అని యోదార్పుచున్నాడు. ఇట్లుపదేశోపకామశ్లోకమున “అశోచ్యా నన్వశోచః” (గీ. 2-11) అని యపక్రమించి యుపదేశాంతిమశ్లోకమున “మా శుచః” (గీ. 18-66) అని యీ విధముగఁ జెప్పినందున నీయుపదేశోపకామోపసంహారలింగములు శోకనిరాసముఁజేయిగీత యుపదేశింపఁ బడినదనియు నంతకుముం దర్జునున కుదయించిన యుద్ధజన్యపాప శంకానివృత్తియగుటకు భగవంతుఁడు పరమేశ్వరశరణాగతి యొక్కటియే ముఖ్యసాధనముగ నిర్దేశించె ననియు స్పష్టపడినది.

శంకరభగవత్పాదులును దమ యుపోద్ఘాతగ్రంథమున గ్రంథతాత్పర్యనిర్ణయార్థ మియుపసంహారశ్లోకమునే గ్రహించియున్నారు.

జ్ఞానము, తద్వారమున శోకనాశములను నీయుద్దేశము భగవన్మతమున నున్నట్లు పలుమాఱు సచ్చటచ్చట గానవచ్చుచునేయున్నది. అట్టి బహువారోక్తమునే యభ్యాసలింగ మందురు.

—♦అభ్యాసలింగములు♦—

“మా శుచ స్సంపదం దైవీం” (గీ. 13-5-) “నైవం శోచితు మర్హసి” (గీ. 2-26-) “నానుశోచితుమర్హసి” (గీ. 2-25-) “న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-27-) “తస్మా త్సర్వాణిభూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి” (గీ. 2-30-) “తత్రాకాషరిదేవనా” (గీ. 2-21-) శోకకారణమైన పాపశంకను వారించుచు “నైవం పాప మవాప్స్యసి” (గీ. 2-38-) “కర్మబంధంప్రహాస్యసి” (గీ. 2-39-) అను నభ్యాసము లున్నవి.

—♦జ్ఞానాభ్యాసలింగములు♦—

“జ్ఞానాగ్నిదగ్ధకర్మాణం” (గీ. 4-19-) జ్ఞానాగ్నిసర్వకర్మాణి భస్మసాతురుతే (గీ. 4-37) శ్రేయా స్త్రివ్యమయాద్యజ్ఞాదానయజ్ఞః పరంతప! సర్వం కర్మాఖిలంపార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” (గీ. 4-33) “తద్విద్ధిప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతితేజానం” [గీ. 4-34) “సర్వం జ్ఞాన స్థవవేనైవ వృజనం సంతరిష్యసి” (గీ. 4-36) “నహిజ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే” (గీ. 4-38) “యోగసంన్యస్తకర్మాణం జ్ఞానసంచిన్నసుశయం । ఆత్మవస్తం నకర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ!” (గీ. 4-41)

“తస్మా ద్జ్ఞానసంభూతం హృత్ స్థంజ్ఞానాసినాత్మనః! చిత్తైస్త్వనం సంశయంయోగమాత్మిన్యో
త్తిష్టభారత!” [గీ. 4-42) “జ్ఞానీత్వాత్మైవ మే మతమ్” (గీ. 7-18) ఇవన్నియు
శోకనిరసన జ్ఞానప్రధానతా నిర్ణయలింగములు.

—♦అపూర్వతాలింగము♦—

అపూర్వతయనగా శాస్త్రాంతరమునఁ జెప్పఁబడని ప్రొత్పద్యతి. అర్జునుఁడు
క్షత్రియుడైనందున నతనికి బ్రత్యక్షముగఁ గర్మత్యాగము చేయు నధికారము లేదు.
కావున భగవంతుఁడు బాహ్యకర్మవిధిని జేయుచు సంతస్సన్నాత్యమున నతఁడు ముక్తుఁ
డగుటకురెండుప్రొత్పమార్గములు అనగాశాస్త్రాంతరమున స్పష్టరూపమున వివేచింపఁబడని
మార్గములిందుఁ జూపియున్నాడు. అదియే కర్మయోగము “అనాశ్రితః కర్మఫలం
కార్యం కర్మ కరోతియః । ససన్నాన్యసీచ యోగీచ ననిరగ్ని ర్న చాక్రియః” (గీ. 6-1)
“యం సన్నాన్యసమితి ప్రాహుర్యోగం తం వీధి పాండవ!” (గీ. 6-2) “ఆరురుక్షోర్మునే
ర్యోగం కర్మకారిణముచ్యతే” (గీ. 6-4) “సర్వసంకల్పసన్నాన్యసీ యోగారూఢస్తదో
చ్యతే” (గీ. 6-4) “జ్ఞానవిజ్ఞానతృప్తాత్మా” (గీ. 6-8) బ్రహ్మర్పణం బ్రహ్మహవిర్భూ
హ్మగ్నో బ్రహ్మణాహుతమ్” (గీ. 4-24) “యస్య సర్వే సమారంభాః కామసంకల్ప
వర్జితాః” (గీ. 4-19) “త్యక్త్వా కర్మ ఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రియః । కర్మణ్యభి
ప్రసృతోపి నైవకించి త్కరోతిసః” (గీ. 4-20) (యోగారూఢస్యాపి) “లోకసంగ్రహ
మేవాపి సంపశ్య న్కుర్తుమర్హసి” (గీ. 3-20) అనునవి యీ అపూర్వత్వమునే
ప్రదర్శించుచున్నవి.

—♦ఫలలింగము♦—

ఫలలింగము లేవనిన “య ఇమం పరమంగుహ్యం మద్భక్తే వ్యభిధాస్యతి ।
భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామేవై వ్యత్యసంశయః” (గీ. 18-68) అని యంతిమ
భాగమునందును “మద్భక్త ఏత ద్విజ్ఞాయ మద్భావా యోపపద్యతే” (గీ. 13-19) ‘శరీర
స్థాపి కాంతేయ నకరోతి నలివ్యతే’ (గీ. 13-32-) ‘ఇమంజ్ఞాన ముపాశ్రిత్య మమసాధర్మ్య
మాగతాః” (గీ. 14-2) “గుణేభ్యశ్చాపరంవేత్తి మద్భావం సోధిగచ్ఛతి” (గీ. 14-1)
అనునవి యీ ఫలమునే ప్రదర్శించుచున్నవి.

—*అర్థవాదలింగములు*—

అర్థవాదమనఁగా స్తుతిప్రధానమైన వాక్యవిశేషము. అవి యేవనిన? “అపిచే దసి పాపేభ్యస్సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః | సర్వం జ్ఞానస్థవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి” (గీ. 4-36) “అపిచే త్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ | సాధురేవ సమన్తవ్యస్సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః” (గీ. 9-30) “యస్యనాహం కృతోభావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే | హత్వాపిస ఇమాన్లోకా న్నహంతి ననిబధ్యతే” ఇవి యర్థవాదలింగములు. అనఁగా, నెట్టిపాపములు చేసినవాఁడైనను, యెట్టిదురాచారములు గలవాఁడైనను, ఈలోకములనన్నిటిని జంపువాఁడైనను ఒక్కజ్ఞానము కలవాఁడైనచో నాజ్ఞానమువలన సర్వపాపములను దాను నశింపఁజేసి కొని ముక్తుఁడగునని పైవాక్యములు జ్ఞానమును స్తుతి జేయుచున్నవి.

“నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతేనేహ కశ్చన | నచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చి దర్థవ్యపాశ్రయః” (గీ. 7-18) “కర్మణైవహిసంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” “నమేపార్థాస్తి కర్తవ్యంత్రీమలోకేషుకించన | నానవాప్తమవాప్తవ్యంవర్తవీచకర్మణి” (గీ. 31-22) “యస్త్వాత్మరతిరేవస్యా దాత్మత్వప్తశ్చమానవః | ఆత్మనేవచనః తుప్తస్తస్యకార్యం నవిద్యతే” (గీ. 31-14) ఇవియున్నియునుపపత్తిలింగవాక్యములు. ఇట్టియుపపత్తిలింగములవలన క్షత్రియోచితమైన కర్మమును జేయుచునే తొంటి క్షత్రియులు స్వోపదిష్టజ్ఞానమువలన ముక్తులైరని భగవంతుఁ డర్జునునకుఁ జెప్పుట, కర్మయోగమనగా సన్న్యాసానధికారులగు క్షత్రియాదుల యంతస్సన్న్యాసమును నూచించుటకేయని గ్రహింపనగును.

మఱియు భగవంతుఁ డీకర్మయోగముయొక్క సంప్రదాయమును జెప్పుచు “ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవా నహమవ్యయమ్ | వివస్వా స్మనవేప్రాహ మనురిత్వాక వేఽబ్రహ్మతే” [గీ. 4-1] అని ప్రారంభించి “ఇమం రాజర్షయోవిదుః” (గీ. 4-2) “స ఏ వాయం మయాతేఽద్య యోగఃప్రోక్తః పురాతనః” (గీ. 4-3) అను వచనముతో రాజర్షియోగ్యులుగు సన్న్యాసమే కర్మయోగమని భగవంతుఁడు నిరూపించి యున్నాడు.

శ్రీభగవత్పాదులును జనకాదుల కర్మయోగమునుగూర్చి “ఏక మేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్తృచేతి యస్యజ్ఞానముత్పన్నం తస్యకర్మణి, కర్మప్రయోజనేచ నివృత్తేఽపి లోకసంగ్రహార్థం యత్నపూర్వం యథాప్రవృత్తః తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్మ యేన బుద్ధేస్సముచ్చయస్సాన్యత్” అని బ్రహ్మత్వైకత్వదర్శియొక్క లోకసంగ్రహార్థప్రవృత్తిరూపకర్మముకర్మమే కాదనియు, దానితో జ్ఞాననిష్ఠకుఁ

బాత్తుపోసఁగదనియుఁ జెప్పి యందులకు శ్రీకృష్ణభగవానుని తాత్త్వికర్మచేష్టితమునే యుదాహరణముగ నిచ్చియున్నారు. జనకాదుల కర్మవిషయమునుగూడ నిట్లే యన్వయించినారు.

కావున బాహ్యదృష్టికి గోచరించు తత్త్వవేత్తయొక్క కర్మ వాస్తవస్థితిలోఁ గర్మమే కాదని యనఁగా సన్న్యాసమే యని వారు సిద్ధాంతీకరించుచున్నారు. మఱియు వారు తత్త్వవేత్తలు గాకయే యీశ్వరసమర్పితముగఁ గర్మముజేసియుందురేని “యోగినః కర్మకుర్వన్తి సంగం త్యక్త్వాఽఽత్మశుద్ధయే” అనియు “స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్యసిద్ధిం విస్తతి మానవః” అనియుఁ జెప్పఁబడియున్నవిధమున వారికర్మము సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానిష్ఠాయోగ్యతకు సాధనమగుననియు నిర్ణయించియున్నారు.

ఇట్లు భాష్యకారుల యభిప్రాయముఁ దెలిసికొనిన పిమ్మట మనమిప్పుడు భగవద్గీతానుసారముగఁ గర్మయోగమన నెట్టిదో నిశ్చయింపవచ్చును. ఎట్లనఁగాఁ గర్మయోగము రెండువిధములు, ఒకటి అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము, రెండు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపము. అతత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపమైన కర్మయోగము (ఫలనిరపేక్షమును, నీశ్వరార్పితమునైన కర్మానుష్ఠానము) జ్ఞాననిష్ఠాప్రాప్తి కవశ్యమైన చిత్తశుద్ధికుపాయ భూతము. రెండవదియగు తత్త్వవిత్కర్మానుష్ఠానరూపకర్మయోగము (కేవల లోకసంగ్రహార్థమైన కర్మాచరణము) ముఖ్య సన్న్యాసానధికారులకుఁ జెప్పఁబడిన గౌణ సన్న్యాసము.

కావున శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదుల యుపాధ్యతమెఱుంగక వారి నర్వకర్మసన్న్యాస పూర్వకాత్మజ్ఞానప్రయోజననిర్దేశకసన్న్యాసశబ్దముచే భ్రాంతులయ్యు సన్న్యాసమనఁగ మఱియేదో బైరాగిచర్యయను నయోగ్యనిశ్చయముతో శ్రీతిలకుగారు వృథాగ్రంథమును బెంచిరని ఫలితార్థము.

మఱియు నేతద్భ్రాంతినిమిత్తకములైన వ్యాఖ్యాదోషములను నాచేరచయింపంబడు తత్త్వోచ్ఛేదక శాంకరభాష్యతత్త్వబోధినియను వివరణములయందే చూపింతును.

ఓం త త్స త్.

శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ.

గీతా మా హా త్మ్యమ్ .

ధరోవాచ:—

శ్లో॥ భగవ న్మరమేకాన భక్తి రవ్యభిచారిణీ, ప్రారబ్ధం భుజ్యమానస్య కథం భవతి హేప్రభో! .౧.

విష్ణు రువాచ:—

ప్రారబ్ధం భుజ్యమానోఽపి గీతా భ్యా సతతస్పదా, స ముక్త స్స సుఖీ లోకే కర్మణా నోపరిష్యతే .౨.
 మహాపాపాదిపాపాని గీతా భ్యానం కరోతిచేత్, క్షయిత్ స్వర్గం నక్షర్వంతి నశినీదశమంభసా .౩.
 గీతాయాః పుస్తకం యత్ర యత్ర పాఠః పఞ్చరత్నైః, తత్ర సర్వాణి తీర్థాని ప్రయాగాదీని తత్రైవ .౪.
 సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగినః పన్నగాశ్చయే, గోపాలగోపికావాపి నారదోద్ధవశార్వద్యైః, .౫.
 సహాయా జాయతే శిష్యుం యత్రగీతాపఞ్చరత్నైః
 యత్ర గీతావిచారశ్చ పఠనం పాఠనం శ్రుతం, తత్కాహం నిశ్చితం పృథ్వీ నివసామి సదైవహి .౬.
 గీతాశ్చయోహం తిష్ఠామి గీతా మే చోత్తమంగృహమ్, గీతాజ్ఞానముపాశ్రిత్య తీర్ణో కాన్వామయామ్యహం .౭.
 గీతా మే పరమా విద్యా బ్రహ్మరూపా న సంశయః, అర్థ మాత్రాక్షరా నిత్యాస్వనిర్వాచ్యపదాత్మకా .౮.
 చిదానందభువే కృష్ణే నోక్తా స్వముఖతోఽర్జునమ్, తదత్రయీపరానంద తత్త్వార్థజ్ఞానమంజసా .౯.
 యోఽష్టాదశ జపేన్నిత్యం నరో నిశ్చలమానసః, జ్ఞానసిద్ధిం స లభతే తతో యాతి పరం పదమ్ .౧౦.
 పాణేఽసమర్థ స్సంశ్లాఢే తవర్జం పాఠమాచరతీ, తదా గోదానజం పుణ్యం లభతే నాత్రసంశయః .౧౧.
 ప్రభాగం పఠమానస్తు గంగాస్నానఫలం లభేత్, వడంశం జపమానస్తు సోమయాగఫలం లభేత్ .౧౨.
 ఏకాభ్యాసం తు యో నిత్యం పఠతే భక్తి సంయుతః, రుద్రలోకమవాప్నోతి గణో భూత్వా వసేచ్ఛిరమ్ .౧౩.
 అభ్యాసశ్లోకపాదం వా నిత్యం యః పఠతే నరః, స యాతి నరతాం యావ న్మనుకాలం వసుంధరే .౧౪.
 గీతాయా శ్లోకదశకం సప్తపంచ చతుష్టయం, ద్విత్రి రేకం తదర్థం వా శ్లోకానాం యః పఠేన్నరః .౧౫.
 చంద్రలోక మవాప్నోతి వర్షాణా జయుతం భువం, గీతా పాఠసమాయుక్తో మృతోఽమానుషతాండ్రజీత్ .౧౬.
 గీతాభ్యాసం పునః కృత్వా లభతే ముక్తి ముత్తమాం, గీతేత్యుచ్చారసంయుక్తో మ్రియమాణో గతిం లభేత్ .౧౭.
 గీతార్థవదాసక్తో మహాపాపయుతోఽపివా, హేమంతం సమవాప్నోతి విష్ణునా సహ మోదతే .౧౮.
 గీతార్థం భ్యాసతే నిత్యం కృత్వా కర్మాణి భూరిశః, జీవన్ముక్త స్స విజ్ఞేయో దేహంతే పరమం పదం .౧౯.
 గీతామాత్రేణ నిహతో భూభువో జన కాదయః, నిర్ధూతకల్మషా లోకేగీతాయాతాః పరంపదం .౨౦.
 గీతాయాః పఠనం కృత్వా మామాత్మ్యం చైవ యః పఠేత్, వృథా శాతో భవేత్తస్య శ్రమ ఏవతాదాహృతః
 ఏతస్మామాత్మ్యసంయుక్తం గీతా భ్యాసం కరోతియః, స తత్ఫల మవాప్నోతి దుర్లభం గతి మాఘ్నయాత్

నూత ఉవాచ:—

మామాత్మ్యే శీత ద్గీతాయా మయా ప్రోక్తం సనాతనం, గీతాస్తే చ పఠేద్యస్తు యదుక్తం తత్ఫలం లభేత్
 ఇతి శ్రి వరాహపురాణే భగవద్గీతా మాహాత్మ్యం సంపూర్ణం.

అంగన్యాసకరన్యాసాః.

అస్య శ్రీభగవద్గీతాశాస్త్రమహామంత్రస్య భగవాన్ వేదవ్యాస ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా.

అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం శ్చ భావసే—ఇతి బీజమ్.
 సర్వధర్మా స్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ—ఇతి శక్తిః.
 అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచః—ఇతి కీలకమ్.
 నై నం ఛిందంతి శస్త్రాణి నై నం దహతి పావకః—ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః.
 న చైనం క్లేదయం త్యాపో న శోషయతి మారుతః—ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః.
 అచ్ఛేద్యోఽయ మదాహ్మోఽయ మక్లేద్యోఽశోష్య ఏవచ—ఇతి మధ్యమాభ్యాం
 నిత్య స్సర్వగత స్థాణు రచలోయం సనాతనః—ఇత్యనామికాభ్యాం నమః.
 పశ్య మే పార్థ! రూపాణి శతశోధ సహస్రశః—కనిష్ఠికాభ్యాం నమః.
 నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ—ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః.

ఏవం హృదయాదిన్యాసః ॥

అథ ధ్యానమ్ +—

ఓమ్: పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయమ్
 వ్యాసేన గ్రీధితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతమ్,
 అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీ మప్స్తాదశాధ్యాయినీ
 మంబ! త్వా మనుసందధామి భగవద్గీతే! భవద్వేషిణీమ్ ॥౧॥
 నమోఽస్తు తే వ్యాస! విశాలబుద్ధే పుల్లారవిన్దాయితపత్రినేత్ర,
 యేన త్వయా భారతతైలపూర్ణః ప్రజ్ఞాల్లితో జ్ఞానమయః ప్రదీపః ॥౨॥
 ప్రపన్న పారిజాతాయ తోత్రవేత్త్రైకపాణయే,
 జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుహే నమః ॥౩॥
 వాచకః ప్రణవో యస్య క్రిడావస్త్వఖిలం జగత్,
 శ్రుతి రాజ్ఞావపు జ్ఞానం తం వందే దేవకీసుతమ్ ॥౪॥
 సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః,
 పార్థో వత్సః సుధీ ర్భక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ ॥౫॥
 || వసుదేవసుతం దేవం కలసచాణూరమర్దనమ్,
 దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥౬॥
 భీష్మద్రోణతటా జయద్రథజలా గాంధారనీలోత్పలా
 శల్యగ్రాహవతీ కృపేణ విహినీ కరేన వేలాకులా,
 అశ్వత్థామవికర్ణ ఘోరమకరాదుర్యోధనావర్తినీ
 సోత్తిర్ణా ఖలు పాండవై రణనదీ కైవర కే కేశవే ॥౭॥
 పారాశర్యవచ స్సరోజ మమలం గీతార్థగంధోత్కుటమ్

ధ్యానశ్లోకాః

నానాఖ్యానక కేసరం హరికథాసద్భానునా బోధితమ్,
లోకే సజ్జనషట్పదై రహ రహః పేపీయమానం ముదా
భూయా ద్భారతపంకజం కలిమలప్రధ్వంసి స శ్చేయనే ||౮||
మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిమ్
యత్కృపా తమహం వందే పరమానందమాధవమ్ ||౯||

యం బ్రహ్మ వరుణేంద్రుద్రుద్రమరుతః స్తున్వంతి దివ్యై స్త్వై
శ్వేదై స్సాంగపదక్రమోపనిషదై గాయంతి యం సామగాః
ధ్యానావస్థితతన్త తేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో
యస్యాంతం స విదు స్సురానురగణా దేవాయ తస్మై నమః ||౧౦||
కరకమలనిదర్శితాత్మముద్రాః పరికలితోన్నతబర్హిబర్హాచూడాః,
ఇతరకరగృహీతవేత్త్రోత్తో మమ హృది సన్నిధి మాతనోతు కృష్ణః ||౧౧||
ఆతామ్రపాణికమలప్రణయప్రతోద మాలోలహారమణికుండలహేమనూత్రమ్,
ఆవిశ్మమాంబుకణమంబుదనీల మవ్యాదాద్యం ధనంజయరథాభరణంమహోనః |
అగ్రే కృత్వా క మపి చరణం జాను నై కేన తిష్ఠన్
పశ్చాత్పార్థం ప్రణయసజుషా చక్షుషావేక్షమాణః,
సవ్యే తోత్త్రం కరసరసిజే దక్షిణే జ్ఞానముద్రా
మాబిభ్రాణో రథ మధివసన్ పాతు న సూతవేషః ||౧౨||
వందే కృష్ణార్జునా వీరా నరనారాయణా వృధా,
ధృతరాష్ట్రసుతోన్మత్త గజారోహణవల్లభా ||౧౩||

శాంతి పాఠః |

శ్లో! శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిసిమయార్థే |
దురితాన్వపయాన్తి దూరదూరం ముహు రాయాన్తి మహంతి మజ్గళాని |

శ్లో! స్మృతే స్సకలకల్యాణభాజనం యత్రోజాయతే |
పురుష స్త మజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిమ్ |

✓ హరిః ఓమ్ శంనో మిత్ర శ్శం వరుణః | శంనో భవ త్వర్యమా | శంన
ఇంద్రో బృహస్పతిః | శంనో విష్ణు రురుక్రమః | నమో బ్రహ్మణే | నమస్తే వాయో |
త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి | ఋతం వదిష్యా
మి | సత్యం వదిష్యామి | తన్నా మవతు | తద్వక్తార మవతు | అవతు మాం | అవతు
వక్తారం | ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ||౧||

✓ సహనా వవతు | సహనా భువక్తు | సహవీర్యం కరవావహై | తేజ
ధీత మస్తు మావిద్విషావహై | ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః ||౨||

✓ యశ్చందసా మృషభో విశ్వయాపః । ఛందోభ్యోధ్యమృతా త్సంబభూవ । సమేందో మేధయా స్పృణోతు । ఆమృతస్య దేవధారణో భూయాసం । శరీరం మే విచరణం । జిహ్వ మే మధుమత్తమా । కర్ణాభ్యాం భూరి విశృవం । బ్రహ్మణః కోశోఽసి మేధయా పిహితః శ్రుతం మే గోపాయ । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః .3.

✓ ఆహం వృక్షస్య రేరివా । కీర్తిః పృష్ఠం గిరే రివ । ఊర్ధ్వపవిత్రోవాడినీవ స్వమృత మస్మి । ద్రోవిణగ్ం సవర్చనం । సుమేధాఽమృతోక్షితః । ఇతి త్రిశంకోశ్య దానువచనం । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః .4.

✓ పూర్ణమదః పూర్ణ మిదం పూర్ణాత్పూర్ణ ముదచ్యతే । పూర్ణస్య పూర్ణ మాయ పూర్ణ మేవావశిష్యతే । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః .5.

✓ ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్పాణి శృతు శ్రోత్ర మథోబల మింద్రియాణి చ సర్వాణి । సర్వం బ్రహ్మాపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మామాబ్రహ్మ నిరాకరో దనిరాకరణ మస్త్వనిరాకరణం మేఽస్తు । తదాత్మని నిరతే య ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సంతు తే మయి సంతు । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః .6.

✓ వాఙ్మ మనసి ప్రతిష్ఠితా । మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితం । ఆవి రావీ న్మ వధి । వేదస్య మ ఆణీస్థః । శ్రుతం మే మా ప్రాహసీః । అనేనాధీతే నాహోరాత్రా న్సం దధామి । ఋతం వదిష్యామి । సత్యం వదిష్యామి । తన్నా మవతు । తద్వక్తార మవతు । అవతు మాం । అవతు వక్తారం । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః .7.

✓ ఓం భద్రం నో అపి వాతయమనః । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః .8.

✓ ఓం భద్రం కర్ణేభి శృణుయామ దేవాః । భద్రం పశ్యేమాక్షభి ర్యజతాః । స్థిరై రంఙై న్నుష్టువాగ్ం సస్సనూభిః । వ్యశేమ దేవ హితం యదాయుః । స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రీవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ! స్వస్తి న స్త్రాక్ష్యో అరిష్టనేమి । స్వస్తి నో బృహస్పతి ర్దధాతు । ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః .9.

యో బ్రహ్మణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై తగ్ం హ దేవ మాత్మబుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణ మహం ప్రపద్యే । ఓం శాంతిః

ఓం నమో బ్రహ్మదిభ్యో బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః ।

సర్వోపప్లవరహితః, ప్రజ్ఞాన ఘనః, ప్రత్యక్షో, బ్రహ్మైవాహ మస్మి బ్రహ్మైవాహ మస్మి । అధీహ భో భగవః ॥

శ్లో॥ నదాశివసమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం,
అస్మ దాచార్య పర్యంతాం వందే గురువరంపరామ్ ।

శ్లో॥ నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం శక్తించ తత్పుత్రపరాశరంచ,
వ్యాసం శుకం గౌడపదం మహాత్మం గోవిందయోగీంద్ర మథాస్య శిష్యమ్ ।

శ్రీదక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

- శ్లో॥ శిశంకరాచార్య మథాస్య పద్మపాదంచ హస్తామలకంచ శిష్యమ్,
తంత్రోటకం వార్తికకార మన్యా వస్మద్గురూ న్సంతత మానతోస్మి॥
- శ్లో॥ శ్రుతిస్మృతిపురాణానా మాలయం కరుణాలయమ్,
నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరమ్॥
- శ్లో॥ యదవిద్యావిలాసేన భూతభౌతికసృష్టయః,
తన్నామి పరమ త్మానం సచ్చిదానంద విగ్రహమ్॥
- శ్లో॥ శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం,
నూత్రిభాష్యకృతౌ వందే భగవన్తా పు : పునః॥

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రమ్.

- శ్లో॥ మానవ్యాఖ్యాప్రకటితపరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం
వర్షిషాం తేవసదృషిగతై రావృతం జ్ఞాననిష్ఠేః॥
ఆచార్యేంద్రం కలకలికచిమ్మదగ్గి నందమూర్తిం
స్వాత్మారామం మూతనందనం దక్షిణామూర్తి మిదే ౧.
- శ్లో॥ విశ్వందర్పణద్విత్యమాననగరీతుల్యం నిజాంతర్గతమ్
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహి ర్విద్యూతం చాదా నిదయా,
యస్మాత్కాత్మరుతే బ్రహ్మసమయే స్వాత్మా మేవాద్యయమ్
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ౨.
- శ్లో॥ బీజస్యాంత రివాంకురో జగ దిదం ప్రాజ్ఞిర్వికల్పం పున
ర్మాయాకల్పితదేశకాలకలనావై చిత్త్వచిత్రీకృతమ్,
మాయావీవ విజృంభయత్కృషి మహాయోగీవ య స్వచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ౩.
- శ్లో॥ యస్యైవ స్ఫురణం నదాత్మిక మసకల్యాఢ్యం భాసతే
సాక్షాత్తత్త్వ మసీతి వేదవచసా యో బోధయ త్యాశీతాః,
యత్సాక్షాత్కరణా ద్భవేన్న ఘనగాఢత్వి ర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ౪.
- శ్లో॥ నానాచిద్రఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభా భాస్వరమ్
జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాదికరణద్వారా బహిస్సందతే,
జ్ఞానామీతి త మేవ భాంత మనుభా త్యేత త్సమస్తం జగ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే ౫.
- శ్లో॥ దేహం ప్రాణ మపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధించశూన్యం విదుః
స్త్రీబాలాంధజడోపమా స్త్వహ మితి భ్రాంతా భృశం వాదినః,
మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహావ్యామోహసంహారిణే

శ్లో॥

తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే .౬.
రాహుగ్రస్తదివాకశేందుసదృశో మాయాసమాచ్ఛాదనా
త్సన్మాత్రః కరణోపసంహరణతో యోభూ త్సుషుప్తః పుమాన్,
ప్రాగస్సస్వప్న మితి ప్రబోధసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే .౭.

శ్లో॥

బాల్యాది వ్యపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వా స్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తా స్వనువర్తమాన మహా మిత్యంత స్ఫురంతం సదా,
స్వాత్మానం పాకటీకరోతి భజతాం యో భద్రయా ముద్రయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే .౮.

శ్లో॥

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధత
శ్చిష్టాచార్యతయా తదైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః,
స్వప్నే జాగతివా య ఏష పురుషో మాయాపరిభ్రామిత
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే .౯.

శ్లో॥

భూ రంభాం స్వ.లోఽనిలోఽంబర మహర్షా ధో హిమాంశుః పుమా
నిత్యాభాతి చరాచరాత్మక మిదం యస్మై మూర్త్యష్టకమ్,
నాన్య త్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మా త్పురస్మాద్విభో
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీదక్షిణామూర్తయే .౧౦.

శ్లో॥

సర్వాత్మత్వ మితి స్ఫుటీకృత మిదం యస్మా దముష్మింస్త వే
తేనాన్య శ్రేవణా త్తదర్థమననా ద్యానాచ్ఛసంక్రీనాత్,
సర్వాత్మత్వమహావిభూతీసహితం స్యా దీశ్వరత్వం స్వత
స్సిద్ధ్యే త్తత్పున రష్టభా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతమ్ .౧౧.

శ్లో॥

వటవిటపిసరీపే భూమిభావే నివర్ణం
సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్,
త్రిభువనగురు మీశం దక్షిణామూర్తిదేవం
జననమరణదుఃఖచ్ఛేదదక్షం నమామి .౧౨.

శ్లో॥

చిత్రం వటతరో రూపే పృథ్వా శ్చిష్యా గురు ర్యువా,
గురోస్తు మానవ్యాఖ్యానా చ్చిష్యాస్తు చిన్న సంశయాః .౧౩.

శ్లో॥

అంగుష్ఠతర్జనీయోగముద్రావ్యాజేన సేవినామ్,
శ్రుత్కర్తం బహ్మజీవైశ్చ దర్శయ న్నోఽవతా చ్చివః ।

శ్లో॥

సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్ఠంతం పరమేశ్వరమ్,
మన్నాథం పరమాత్మానం ప్రణతోఽస్మి సదాశివమ్ ।

శుభమస్తు.

శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః ।

ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ॥

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యమ్.

శ్లో॥ నారాయణః పరోఽవ్యక్తా దండ మవ్యక్తనంభవమ్ ।
అండ స్యాన్త స్త్విమే లోకా స్సప్తద్వీపాచ మేదిసి ॥

—♦శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని♦—

“ఉపాయోపేయభూతములగు (సాధనసాధ్యములగు) కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ” అను రెండింటి నుద్దేశించి గీతాశాస్త్రము ప్రవృత్తమయ్యెను. అట్టి గీతాశాస్త్రమును వ్యాఖ్యానింపఁ దలఁచి భగవద్భాష్యకారులు తొలుత విఘ్నోపశాంతికై యాస్తిక వ్యవహారానుష్ఠాపమును నిష్ఠదేవతా తత్త్వానుస్మరణరూపమంగళాచరణముం జేయువారై యితిహాసపురాణములకును, వ్రక్రతగీతాశాస్త్రమునకు నేకవాక్యత నంగీకరించుచు సంత ర్యామివిషయకమగు నీశ్లోకము నుదహరించిరి.

ఇందలి నారాయణశబ్దము స్థూలదృష్టితో “ఆపో నారా ఇతి ప్రోక్తా ఆపో వై నరసూనవః|అయనం తస్య తాః పూర్వం తేన నారాయణ స్స్మృతః” అను పౌరాణిక వచనానుసారము జలధశయ నుండగు నారాయణుం బెల్లునదని కొందరు చెప్పు చున్నారు. సూక్ష్మదృష్టితోఁ బరికించువారు “నరశబ్దము చరాచరాత్మకములగు శరీర ములను జెప్పుచున్నదనియు, వానియందు నిత్యసన్నిహితములగు చిదాభాసజీవులు “నారాః” అనఁబడుదురనియు, ఆజీవులకు “అయనః” ఆశ్రయము; అనఁగాః నియామ కుఁడగు సంతర్యామి నారాయణుఁడు” అనియు జెప్పుచున్నారు. అట్టి నారాయణు నుద్దేశించియే “యః పృథివ్యాం తిష్ఠన్నంతరో యచయతి” అనునది మొదలగు సంతర్యామి

బ్రాహ్మణమును, నారాయణమంత్రామ్నాయమును బఠింపఁ బడుచున్నది. కావునఁ నీ నారాయణశబ్దముచే గీతాశాస్త్రమువలన ప్రతిపాదింపఁబడు విశిష్టతత్త్వముఁ జెప్ప బడుచున్నది.

కూటస్థము, అసంగము, అవిషయము, అద్వితీయము నగు పరతత్త్వమునకు మాయాసంబంధములేనిచో అంతర్యామిత్వము, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వమును సంభవములు కావు. కానః శాస్త్రాదియం దనుస్మృతమగు తత్త్వము శబలబ్రహ్మమగును. అట్టి శబల దేవతాస్మరణమున నభీష్టఫలసిద్ధి కలుగనేరవని శంకింపరాదు.

కావుననే “పరోఽవ్యక్తాత్” అను విశేషణము విశ్యసింపఁ బడినది. ఆవ్యక్త మన నవ్యాకృతమగు మాయ. దానికి పరమనఁగా “అక్షరాత్పరతః పరః” అను శ్రుతి సిద్ధమగు శుద్ధబ్రహ్మము. ఆశుద్ధబ్రహ్మమునకు మాయాసంబంధము నిజముగ లేకు న్నను కల్పితమగు మాయాసంబంధమును బురస్కరించుకొని, అంతర్యామిత్వ శాస్త్ర ప్రతిపాద్యత్వము లూహింపఁ బడుచున్నది. అందువలన నిచట శుద్ధపరదేవతాతత్త్వా నుస్మరణమే సిద్ధమగును. కానః నిష్టఫలప్రాప్తి కెట్టి యాటంకము లేదు.

“పై విశేషణవ్యాఖ్యానమువలన నవ్యక్తము ప్రకృతానుస్మృతమగు శుద్ధ బ్రహ్మముకంటె వ్యతిరిక్తమై యున్నదని నిరూపింపఁ బడుచున్నది. అది సాక్షిసిద్ధ (సాక్షివలన జీవానుభూత) మైనను ప్రమాణాంతర సిద్ధమగునా? ” అను శంకకు సమాధానముగ “అండమవ్యక్త సంభవం” అని వివరింపఁబడినది.

అపంచీకృతపంచమహాభూతాత్మకమగు (తన్మాత్రస్వరూపమగు) హైరణ్య గర్భతత్త్వ మిచట నండమని చెప్పఁబడెను. ఆ అండము పూర్వోక్తావ్యక్తమువలన జనించెడిని. ఈ విషయము శ్రుతిస్మృతిసిద్ధము. కార్యమాత్రము సజాతీయకారణసాపేక్ష మగుటంబట్టి యీ అండరూపకార్యము సజాతీయకారణము నపేక్షించును. ఆ కారణము మాయాపదవాచ్యమగు నవ్యాకృతతత్త్వ మనకతప్పదు. కానః నీ అవ్యక్తము కార్యలింగకానుమానసిద్ధమగునని గ్రహింపవలెను.

పూర్వోక్తహైరణ్యగర్భతత్త్వము శ్రుతిస్మృతులచే సిద్ధించుచున్నను, అనుమాన ప్రమాణముచే గాని పరితోషము నందనేరని శుష్కనైయాయకులం దనియింపఁ బూని “అండస్యాన్త స్త్విమేలోకా న్నప్తద్వీపాచ మేదిసీ” అని చెప్పుట యవసరమయ్యెను.

నప్తద్వీపవిశిష్టమేదీనీస్వరూపములగు నీలోకము లాయండములోన నిమిడి యున్నవని దీనియర్థము. ఇచట లోకశబ్దము పంచీకృతపంచభూతాత్మకమగు విరాట్టును

శాంకరభాష్యమ్ — (1) సభగవా స్సృష్ట్యైదం జగ త్తస్య చ స్థితిం చికిర్షు ర్మరీచ్యాదీ సక్రే సృష్ట్యా ప్రజాపతీ వృష్టిలక్షణం ధర్మం గ్రాహయామాస వేదోక్తం।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

జెప్పుచున్నది. ఈవిరాట్టు కార్యమగును. కార్యము సజాతీయకారణసాపేక్షము గానః సజాతీయకారణ మను మేయమగుచున్నది. అట్టి కారణము విలక్షణమగు నీకార్యమునడ హైరణ్యగర్భతత్త్వము దక్క వేరొండు గాఁజాలదు. ఇట్లనుమానప్రమాణముచే సైతము హైరణ్యగర్భతత్త్వము సిద్ధించుచున్నది.

—♦పర్యవసితార్థము♦—

దృశ్యమానజగద్రూపకార్యమగు విరాట్టు పలనఁ కారణమగు హైరణ్యగర్భ తత్త్వ మూహి పడచున్నది. హైరణ్యగర్భాండముపలనఁ దత్కారణమగు మాయ యని పేర్కొనబడు నశ్యక్త మనుమిత మగుచున్నది. అట్టి యశ్యక్తమునకు పరమాత్మ యతీతమనియు, కావుననే శుద్ధమనియు, ఆ శుద్ధబ్రహ్మమే స్వవిషయకాజ్ఞానద్వారమున నీ సకలలోకముల నుత్పాదించి, తనయందే యిమిడించుకొని యఖండైకసచ్చిదానందాత్మ కమై తనమహిమ కుందే తాను నెలకొనియున్నది. అట్టి పరమాత్మ కల్పితమాయాసంబ ధ్ధుడై యంతర్యామిత్వ, శాస్త్రప్రతిపాద్యత్వపురస్సరముగ ననుస్మృతుడగుచున్నాడు. కానః ఇష్టఫలప్రదాత యగుఁగాకయని యాశయము.

(1) “భూదేవి ప్రార్థనము ననుసరించి పరమేష్ఠి ప్రార్థింప భూభారావనయ నార్థము దేవకీననుదేవులకుఁ బుత్రుడై భగవంతుడగు వానుదేవుఁ డుదయించెను. కావునః స్వప్రయోజనానురూపముగఁ నర్జునుని యుద్ధకర్మమునఁ బోత్సహించుట భగ వంతుని కవసరమయ్యెను. తత్ప్రసంగానుసారము నిష్ఠాద్వయ మనువదింపఁ బడెనే కాని యుపాయోపేయభావముచే నీశాస్త్రమున నానిష్ఠాద్వయ ముపదేశింపఁ బడుటలేదు.” అని శకింపరాదు.

భగవదవతారప్రయోజనము ధర్మస్థాపనమే కాని భూభారహరణము కాదు. స్వభావానుసారముగ భగవంతున కదియే నిర్వర్తనీయమగుచున్నది. స్వప్రయోజనాను సారము ప్రకృతశాస్త్రమున కధికారియగు నర్జునుని నిమిత్తముగాఁ జేకొని కర్మజ్ఞాన నిష్ఠులను భగవంతుఁ డుపదేశింప నద్దానివలన భూభారపరిహార మానుషంగికముగ సిద్ధిం చుచున్నది. ప్రకృతోపదేశమువలన విశిష్టాధికారియగు నర్జునుని స్వధర్మవృత్తి ప్రేరణ ద్వారమున జ్ఞాననిష్ఠ యందవతరింపఁ జేయుచు నధికారిసామాన్యమును సైతము నందవత

తతోఽన్యోన్యం సనకసనందనాదీ నుత్పాద్య నివృత్తిలక్షణం ధర్మం జ్ఞానవైరాగ్య
లక్షణం గ్రాహయామాస |

(2) ద్వివిధోఽహి వేదోక్తో ధర్మః, ప్రవృత్తిలక్షణో, నివృత్తిలక్షణశ్చ | జగత్
స్థితికారణం ప్రాణినాం సాక్షా దభ్యుదయనిశ్చేయసహేతు ర్య స్య ధర్మో బ్రాహ్మ
ణాద్యై ర్వర్ణిభి రాశ్రమిభిశ్చ శ్రేయోర్నిభి రనుష్ఠీయమానో దీర్ఘేణ కాలే నానుష్ఠాతృణాం

శాంకరభాష్యకర్తృబోధిని —

రింపఁజేయుట యీగీతాశాస్త్రమున కుద్దేశము. కానః ఇందు కర్మజ్ఞాననిష్ఠలు సాధనసాధ్య
రూపమున విషయము లగుచున్నవి. కావునఁ బూర్వోక్తాశంకావకాశ మిందులేదు.
ఈవిషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులు, “సభగవాన్” అని ప్రారంభించి, “ఉపదిదేశి”
అనుట యంతముగాఁగల గ్రంథముచే నుపపాదించుచున్నారు.

సర్వజ్ఞుడగు సర్వేశ్వరుండీ జంగమస్థావరాత్మక జగత్తును సృజించెను. తనచే
సృజంపఁబడిన జగత్తునకు వ్యవస్థాపకుఁడు లేనియెడల నాజగత్తు నుస్థితమగుట
దుర్ఘటము. తానే వ్యవస్థాపకుడై నచో వ్యవస్థితమగు జగత్తునందలి విషయభావమునుఁబట్టి
యీశ్వరు నెడ వైషమ్యమును, జగత్తునందలి శోకబాహుళ్యమునుఁ బట్టి నిర్దయత్వమును
నారోపితములు కావలసినచ్చును. కావున భగవంతుఁడు జగద్వ్యవస్థాపనార్థము ప్రవృత్తి
రూపధర్మము నుత్పాదించెను. తాదృశధర్మము సాధ్యరూపమగుటండేసి సాధకుఁడు
లేనిచో నప్రవృత్తమగును గానః తత్సాధకులగు మరీచ్యాదిప్రజాపతులను దొలుత సృజించి
యావేదోక్తధర్మమును వారి కుపదేశించెను.

ఇంతమాత్రమున నశేష జగద్వ్యవస్థాపనము సాధ్యము కానేరదు. పూర్వోక్త
ధర్మముచే నియతమగు ప్రవృత్తిమార్గమున జగద్వ్యవస్థాపనము సాధింపఁ బడినను
నివృత్తిమార్గమునఁ జేయఁదగు జగద్వ్యవస్థాపన మార్గముచేఁ జేయ నశక్యమగుటం
కేసి నివృత్తిధర్మము నుత్పాదించి, పిమ్మట సనకసనందనసనత్కుమారసత్కుజాతులను
సృజించి, జ్ఞానవైరాగ్యలక్షణమగు నానివృత్తిధర్మము నుపదేశించెను.

(2) “ధర్మవిషయమున వాదిభేదమునుఁబట్టి వివాదములు గనుపట్టెడివి. కానః
జగత్తుయొక్కస్థితికి హేతువగు ధర్మాంతరము సైతము సృజంపఁ దగియున్న” దని తలంప
రాను, ప్రాణుల యభ్యుదయ నిశ్చేయసములకు సాక్షాదేతువగునదియే ధర్మ మనఁ
బడును. జగత్తుయొక్కస్థితికి హేతువగు నావేదోక్తధర్మము ప్రవృత్తిరూపము, నివృత్తి
రూపమును గాక వేఱొండు సంభవింపదు. అందుఁ బ్రవృత్తిరూపధర్మము సాక్షాదభ్యు

నాదీయమానవివేకవిజ్ఞానహేతుకేనాధర్మేణాభిభూయమానేధర్మేప్రవర్తమానే
జగతస్థితిం పరిపిపాలయషుస్స ఆదికర్తా నారాయణాఖ్యో విష్ణుర్భూతస్య

తత్త్వబోధిని—

కను సత్త్వశుద్ధిద్వారమున జ్ఞానసాధనమై నిశ్చేయసమునెడను హేతువగు
నివృత్తిరూపధర్మము నిశ్చేయసమునకు సాక్షాదేతు వగుచున్నది. పూర్వో
న్యదయనిశ్చేయసహేతువగు నాధర్మద్వయము పురుషార్థాభిలాషులగు నెల్ల
క్షేయముగును. కానః ననుష్ఠాత్పనియమము సిద్ధింపదయ్యెను. అట్టియెడ బ్రాహ్మ
శ్రీములకును, దదితరులకును బురుషార్థాభిలాష తుల్యమైనను శృతిస్మృతిపర్యా
నాయా వర్ణాశ్రములకే యా యా ధర్మానుష్ఠాన మభిహితమగుటంబట్టి యను
మము సిద్ధించుచునే యున్నది.

అట్టి నియమానుసారము శ్రేయోర్థులగు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర
తను, ఆశ్రములచేతను ప్రవృత్తినివృత్తిరూపధర్మద్వయ మనుష్ఠింపఁ బడు
గృతత్రేతాద్వాపరావసానపర్యంత మనుష్ఠించుటచే గ్రమక్రమమున ననుష్ఠా
నుక్రోధాదు లుద్భవించుటంబట్టి వివేకవిజ్ఞాననాశహేతువగు నధర్మము ప్రబలి,
ప్రశంప, నధర్మము క్రమక్రమముగాఁ బ్రవర్తమానమయ్యెను. అట్టి యధర్మము
నిర్మిత జగముయొక్క మర్యాద నశించుచుండ జగత్స్థితికి హేతువగు మర్యా
దఁ దలచి యాదికర్తయగు నానారాయణుండు బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థమై దేవకీ
వసుదేవుని వలన స్వేచ్ఛానిర్మితంబగు మాయామయన్వరూపముతో
చెను.

“యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లాని ర్భవతి భారత ! అభ్యుత్థాన మధర్మస్య
త్మానంసృజామ్యహమ్” అనుభగద్వచనానుసారము వైదికధర్మద్వయరక్షణార్థమే
దేవతరించెనని స్పష్టముగాఁ గనఁబడుచుండ బ్రాహ్మణత్వమును మాత్రము
కావిర్భవించె ననుట బరమేశ్వరుండు విషమప్రవృత్తిగలవాఁడు గాదా? యని
దు.

యాజనాధ్యాపనములు బ్రాహ్మణాధీనములగుటంబట్టి బ్రాహ్మణులు స్వకర్మ
అట్టి బ్రాహ్మణుల నుపదేశకులుగ గ్రహించి క్షత్రియాదులు స్వవర్ణాశ్రమా
యందు బ్రవర్తింతురు. బ్రాహ్మణులే స్వవర్ణాశ్రమాచారదూరులైనయెడ
కురున బురుగుపట్టిన చెట్టుయొక్క శాఖాదులు యథాస్థితియందుండని విధమున

బ్రహ్మణో బ్రాహ్మణత్వస్య రక్షణార్థం దేవక్యాం వసుదేవా దంశేన కిల సంబధూవ |
బ్రాహ్మణత్వస్యహి రక్షణేన రక్షితస్సాస్య ద్వైదికో ధర్మస్తదధీనత్వాద్వర్ణాశ్రమధర్మాణాం |

(3) సచ భగవాన్ జ్ఞానేశ్వర్యశక్తిబలవీర్యతేజోభి సుదా సంపన్న స్త్రిగుణా
త్మికాం వైష్ణవీం స్వాం మాయాం మూలప్రకృతిం వశీకృత్యాఽజోఽవ్యయో భూతానా
మీశ్వరో నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావోపి స స్వమాయయా దేహవానివ జాత ఇవచ
లోకానుగ్రహం కుర్వన్నివ లక్ష్మ్యతే |

(4) స్వప్రయోజనాభావేపి భూతానుజఘృక్షయా వైదికం హి ధర్మద్వయ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

క్షత్రియాదు లుపదేశకులులేమింజేసి స్వవర్ణాశ్రమాచారాదుల యందుండ జాలరు. కానఁ
బ్రథమమున రక్షణీయమగు బ్రాహ్మణత్వమును రక్షించినఁ దదుపదేశములవలన క్షత్రి
యాదులు స్వవర్ణాశ్రమాచారనిష్ఠులగుదురనియు, నందువలన వైదికధర్మరక్షణ మగు
ననియు, బ్రాహ్మణత్వరక్షణార్థము శ్రీకృష్ణజననమని నిర్ధారించవలసియున్నది.

(3) భగవంతుడగు నారాయణునకు శరీరసంబంధమున్నను శరీరసంబంధము
గల జీవులకువలె ననీశ్వరత్వము సంభవింపదు. ఏలయనః నారాయణుడు: - జ్ఞానము, ఈశ్వ
రత్వము, అర్థనిర్వర్తనసామర్థ్యము, బలము, (సహాయసంపత్తి) పరాక్రమము, అప్రథ
మ్యత్వము (ఇతరులచే పరిభవింపబడకుండుట) అను నీ యారు గుణములును గలవాడు.
కాన శరీరసంబంధమున్నను నతనికి జీవులవలె ననీశ్వరత్వము బ్రాప్తిపండు.

“ప్రాజ్ఞః డేవః డును ననర్థమును దెలిసికొని యనర్థమునఁ బ్రవేశింపఁడు గదా! నిత్య
శుద్ధబుద్ధముక్తస్వభావుడును, స్వతన్త్రుడు నగు నీశ్వరుడనర్థరూపశరీరము నెట్లు గ్రహి
యించెను? అట్లనర్థరూపశరీరమును గ్రహించుటవలన నేమిప్రయోజనమని శంకింపరాదు.

శ్రీనారాయణుడు సత్త్వరజస్తమోగుణాత్మకమైనట్టియు, సర్వవ్యాపకమైన
ట్టియు, స్వాధీనమైనట్టియు, స్వకీయమగునట్టి, ప్రతిభాసరూపమగు, మాయ యనునట్టియు,
నానావిధకార్యాకార పరిణామియగు, మూలప్రకృతిని స్వాధీనమొనర్చుకొని యెల్లపుడు
నిత్యుడు, (కార్యాకారవిరహితుడు) శుద్ధుడు, (కారణరహితుడు) బుద్ధుడు, (జాడ్యరహి
తుడు) ముక్తుడు (అవిద్యాకామకర్మపారతంత్ర్యరహితుడు) నైనను తనమాయచే దేహ
వంతునివలె జన్మించినవానివలె లోకానుగ్రహమును చేయువానివలెఁ గానఁబడుచున్నాడు.
పరమేశ్వరుని దేహాదులు వాస్తవికములుకావనియు, గల్పితములనియు గ్రహింపవలయును.

(4) “ప్రయోజన మనుద్దిశ్య న మన్దోపి ప్రవర్తతే” అను న్యాయానుసార

మర్జనాయ శోకమోహమహోదధౌ నిమగ్నా యోపదిదేశగుణాధికై ర్హి గృహీతోఽనుష్ఠీ
యమానశ్చ ధర్మః ప్రచయం గమిష్యతీతి।

(5) తం ధర్మం భగవతా యథోపదిష్టం వేదవ్యాసస్సర్వజ్ఞో భగవాన్స్థితాత్మైః
స్సప్తభి శ్లోకశ్చై రుపనిబబంధః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ముగ కృతకృత్యుఁడును, నాప్తకాముఁడును నగు పరమేశ్వరునకుఁ బ్రయోజనమేమియు
లేకుండుటయు, నద్వైతవాదమున ననుగ్రహింపఁదగిన దేదియు గానరానందునను ధర్మ
ద్వయోపదేశము లోకానుగ్రహబుద్ధితోడనే యొనరించెనని చెప్పట యెట్లు సమం
జస మగుననినః—

స్వప్రయోజనము వాస్తవముగ లేకున్నను, తనకంటె నితరమగునది
లేకున్నను గల్పితభేదముగల భూతములయందు దయ కలవాడై పరమేశ్వరుఁడు ప్రవృత్తి,
నివృత్తి రూపధర్మద్వయమును శోకమోహమహోదధియందు మునిగియుండి కర్తవ్యము
దోషక యాతురత బొందియున్న యర్జునున కుపదేశించెను. ఇట్టివార లనేకులుఁడ
నర్జునున కేల యుపదేశింప వలయుననినః— గుణాధికుల కుపదిష్టమై వారిచే గృహీత
మగు ధర్మద్వయము వారలచే ననుష్ఠింపబడి యభివృద్ధిని పొందును. కానః నీయర్జు
నుడే గుణాధికుడగుటంబట్టి యతనికి ధర్మద్వయము నుపదేశించెను.

(5) “బుద్ధో నామ్నా జినినుతః కీకటేషు భవిష్యతి” అను పురాణవచ
నానుసారము బుద్ధుడును భగవదవతారమే. అట్టి బుద్ధభగవానునిచే బోధింపబడిన ధర్మ
ద్వయము ప్రామాణికులచే గ్రహింపఁ బడలేదు. ఆవిధమున భగవదవతారమగు శ్రీకృ
ష్ణునిచే బోధింపఁ బడిన ప్రవృత్తినివృత్తిరూప ధర్మద్వయము పరిత్యజింపఁ దగినదే యగు
నని శంకింపరాదు.

బుద్ధుడుచెప్పిన ధర్మద్వయము శ్రుతివిరుద్ధం బగుటంజేసి శిష్టులు గ్రహింప
రైరి. ఈధర్మద్వయము వేదోక్తంబగుటంజేసి ప్రామాణికగృహీతము. గానః అర్జు
నునకు శ్రీకృష్ణుఁ డేకమము ననుసరించి యేధర్మద్వయ మునుపదేశించెనో యా క్రమము
ననుసరించి యాధర్మద్వయమును బోధింప “కృష్ణద్వైపాయనం విద్ధి వ్యాసం నారాయణం
ప్రభుమ్” అను స్మృత్యనుసారము సాక్షాత్సారాయణ స్వరూపుడైన సర్వజ్ఞుడగు
వేదవ్యాసుఁడు గీత లను పేర నేడునూరుల శ్లోకములచే గ్రంథమును రచియించెను.

(6) త దిదం గీతాశాస్త్రం సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహభూతం దుర్విజేయా
ర్థం । తదర్థావిష్కరణా యానేకై ర్వివృతపద, పదార్థ, వ్యాకర్థ, న్యాయ మవ్యత్యస్త
విరుద్ధానేకార్థత్వేన తాకికై ర్గృహ్యమాణ ముపల భ్యాహం వివేకతోఽర్థనిర్ధారణార్థం
సంక్షేపతో వివరణం కరిష్యామి ॥

(7) తస్యా స్య గీతాశాస్త్రస్య సంక్షేపతః ప్రయోజనం పరం నిశ్చేయసం
సహేతుకస్య సంసార స్యాత్యన్తోపరమలక్షణమ్ ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

(6) “ఈగీతాశాస్త్రము పౌరుషేయము. పౌరుషేయమునకు, మూలమగు
వేదమును బట్టియే ప్రామాణ్య మంగీకరింపవలయును. అట్టివేదము గానరాదు. కాన
నీగీతాశాస్త్రము ప్రామాణ్యము కానేర” డని శంకింపరాదు.

ఈగీతాశాస్త్రము సమస్త వేదార్థసారసంగ్రహము కాన వేదమూలక
మగుటచే ప్రమాణము. ఇట్టి గీతాశాస్త్రముయొక్క యర్థము మూలమాత్రముచే
గ్రహింపశక్యముగాదు, దీనికిఁ బూర్వులు గొందరు (సృత్తికారాదులు) “పదచ్ఛేదః
పదార్థోక్తి ర్విగ్రహో వాక్యయోజనా! ఆక్షేపోఽథ సమాధానం వ్యాఖ్యానం షడ్విధం
మతమ్” అనున్యాయము ననుసరించి పదచ్ఛేదము, పదార్థోక్తి, విగ్రహము, వాక్యసమ
న్వయము, ఆక్షేపము, సమాధానరూపము నగు వ్యాఖ్యలను జేసియుండిరి. ఆవ్యాఖ్యా
నములు విరుద్ధమగు ననేకార్థములు గలవగుటచే యజ్ఞానులు విరుద్ధముగనే గ్రహించు
చుండిరి. అట్టి విరుద్ధార్థగ్రహణమును మాన్పుటకు నేను విరోధములు లేకుండ స్పష్టముగ
దెలియునటుల సంక్షేపముగ నీగీతాశాస్త్రమును వివరింతును.

(7) ఈగీతాశాస్త్ర మాప్తప్రణీతమైనను ప్రేక్షావత్ప్రవృత్త్యంగముగ
విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారిరూపమగు ననుబంధచతుష్టయమిందు కానరానందున
నీగ్రంథము శాస్త్రముకానేరదు. కాన నిది వ్యాఖ్యానయోగ్యము కాదని తలంపరాదు.

ఈగీతాశాస్త్రమునకు సంక్షేపముగ (సంగ్రహముగ) ననఁగానేకవాక్యతచే
సుతక్రష్టమగు నిశ్చేయస్సు ప్రయోజనము.

నిశ్చేయస్సనగా నిరతిశయనుఖావిర్భావ మనియు, నిశ్చేపముగ ననర్థవినాశ
మనియు, నర్థద్వయము గ్రహింపనగును. అందెట్టి నిశ్చేయస్సు ప్రాప్తించుననిన;
మూర్ఖాస్వాపాదులయందుఁబునరాత్పత్తికి హేతునగు మూలావిద్యగలదు. అట్టిమూలా
విద్యాసహితంబగు సంసారముయొక్క యత్యంతోపరమమగు నిశ్చేయస్సు, నిరతిశయా
నందావిర్భావరూపము నగు నిశ్చేయస్సును ప్రయోజనములు.

- (8) తచ్చ సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞాననిష్ఠారూపా ధర్మా ద్భవతి
 (9) తథేమ మేవ గీతార్థధర్మ ముద్దిశ్య భగవత్తైవోక్తమ్ “సహి ధర్మస్సుపర్యాప్తో
 బ్రహ్మణః పదవేదనే” ఇత్యనుగీతాను । తత్తైవచోక్తమ్ “నైవ ధర్మీ న చాధర్మీ న చైవ
 హి శుభా శుభీ । య సస్యి దేకాపనే లీన స్తూష్ణీం కించి దచిన్తయన్ ” “జ్ఞానం సంన్యాస
 లక్షణమ్ ” ఇతిచ ।

కాంకరభాష్య తత్త్వభోధిని —

(8) ఇట్టి నిశ్చేయసము జ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలనగాని, కేవలకర్మవలన
 గాని, ప్రాప్తింపనేరదు. ఏలనినః సర్వకర్మ సంన్యాసపూర్వకంబగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠా
 మాత్రమువలననే ప్రాప్తింపును. అనగా సర్వకర్మసంన్యాసద్వారమునఁబెక్కుసార్లనుష్ఠింప
 బడిన శ్రవణాదులవలననే జ్ఞాననిష్ఠసిద్ధింపును. కర్మవలన చిత్తశుద్ధియు, చిత్తశుద్ధివలన
 వివిదిషయు, దానివలన వైరాగ్యము, తత్త్వాలమున శ్రవణాదులును వానివలన జ్ఞానని
 ష్ఠయును గలుగును. గానఁగర్తము జ్ఞాననిష్ఠకు పరంపరయా కారణము.

(9) “యజ్ఞ దాన తపః కర్మ స త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్” యజ్ఞ దాన తపో
 రూపకర్మలను వదలఁగూడదు. అట్టికర్మతప్పక చేయవలయునని యీగీత చెప్పుటవలన
 నిశ్చేయస్సనకు కర్మసముచ్చితజ్ఞానముకారణ మగుననియు, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాన
 నిష్ఠామాత్ర మిందుఁ జెప్పబడలేదనియు శంకింపరాదు.

నిశ్చేయస్సనుగుర్చి కారణమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము
 నుద్దేశించి భగవంతుఁడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యనుగీతలయందు “బ్రహ్మయొక్క
 స్థానమగు నిశ్చేయస్సనుఁబొందుటకు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకమగు జ్ఞాననిష్ఠయొక్కటియే
 సమర్థమైనది” అనిచెప్పియుండెను. మరియు నాయనుగీతలయందే యెవఁడు వాగాది
 బాహ్యకరణవ్యాపారశూన్యుడై, యంతఃకరణవ్యాపారశూన్యుడై (అనగా బాహ్యధ్యం
 తరకరణవ్యాపారశూన్యుడై) కేవలబ్రహ్మమునందే అవస్థానము (బ్రహ్మరూపముగనవస్థితి)
 నొంది (యనగా నసంప్రజ్ఞాతనమాధినిష్ఠుడై) యుండునో వాడు ధర్మియుగాడు, నధ
 ర్మియుగాడు, శుభాశుభములు లేనివాడు (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠా
 మాత్రుఁడగు) నని చెప్పబడినది. “జ్ఞానము సర్వకర్మసంన్యాసరూప” మనియుఁగూడ
 సచ్చటనే వచింపబడెను. కాన సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రముచేతనే
 మోక్షముప్రాప్తింపును. “యజ్ఞదానతపఃకర్మ” అనువచనమున కర్థము ప్రకృతార్థము
 నకు విరోధములేకుండునట్లు యీగీతావాక్యవివరణమునందే చూపుదుము.

శాంకరభాష్యమ్ —

(10) ఇహాపి చాన్త ఉక్త మర్జునాయః — “సర్వధర్మా న్పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం వ్రజ” ఇతి (గీ-18-66-)

(11) అభ్యుదయార్థోపి యఃప్రవృత్తిలక్షణోధర్మోవర్ణాశ్రమాంశ్చోద్దిశ్యవిహిత స్స దేవాదిస్థానప్రాప్తిహేతు రపి న నీశ్వరార్పణబుద్ధ్యానుష్ఠియమాన సత్త్వశుద్ధయే భవతి ఫలాభినందితః శుద్ధసత్త్వస్య చ జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతాప్రాప్తిద్వారేణ జ్ఞానోత్పత్తి హేతుత్వేన చ నిశ్చేయసహేతుత్వ మపి ప్రతిపద్యతే తథా చేమ మేవార్థ మభినందాయ

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని —

(10) ఈవిషయ మనుగీతలయందే గాక యీ భగవద్గీతాశాస్త్రసమాప్తియందుగూడ శ్రీకృష్ణభగవానుడు సర్వధర్మములను వదిలి నన్నొకనినే శరణుజెందుమని చెప్పెను. (అనగా సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రుడవుకమ్మని బోధించెను) కాన భగవద్గీత సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తియని బోధించుచున్నదని గ్రహింపవలయును. (విశిష్టాద్వైతులు చెప్పినట్లు కర్మసముచ్చిత జ్ఞానమువలన మోక్షము ప్రాప్తించునని కాని, తిలకుగాత్ర చెప్పినట్లు జ్ఞానసముచ్చితమగు కర్మవలన మోక్షము ప్రాప్తించుననికాని బోధింపదని గ్రహింపవలయును.)

(11) ఈగీతాశాస్త్రమునందు యథోక్తజ్ఞానముమాత్రమే చెప్పబడుటలేదు. “కురుకర్మైవతస్మాత్త్వం” ఇత్యాదిస్థలములయందు కర్మనిష్ఠగూడ ప్రధానముగాఁజెప్పబడుచున్నది. అందువలన నిశ్చేయసమునుగూర్చి కర్మగూడ కారణమనక తప్పదని శంకింపరాదు. అభ్యుదయార్థమగు ప్రవృత్తిరూపధర్మము కామనతో ననుష్ఠింపబడిన పక్షమున దేవాదిస్థానప్రాప్తిహేతువగును. ఈశ్వరార్పణముగ ఫలనిరపేక్షులైయాకర్మనేయాచరించినచో నట్టికర్మ సత్త్వశుద్ధికి హేతువై జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను గలిగించి క్రమముగ శ్రవణాదులయందు బ్రవృత్తినిజనింపజేసి జ్ఞానమును గలిగించును. దానివలన శ్రేయః ప్రాప్తియగును.

కనుకనే “బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి” తాను జేయుకర్మలను పరమేశ్వరార్పణముజేసి, “యోగినః కర్మ కుర్మన్తి సంగం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే” యోగులు (కర్మనిష్ఠావరులు) అంతఃకరణపరిశుద్ధికొఱకు ఫలపరిత్యాగమొనరించి కర్మలను జేయుదురు. అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియుండెను. కాన : ప్రవృత్తిమార్గముగూడ సత్త్వశుద్ధిద్వారమున

శాంకరభాష్యమ్ :-

వక్ష్యతి “బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి” (-గీ-5-10-) “యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంజం త్యక్త్వా శుద్ధయే” (-గీ-5-11-) ఇతి !

(12) ఇమం, ద్విప్రకారం ధర్మం నిశ్చేయనప్రయోజనం పరమార్థతత్త్వంచ వాసుదేవాఖ్యం పరం బ్రహ్మభిధేయభూతం విశేషతోఽభివ్యజ్ఞాయ ద్విశిష్టప్రయోజన సంబంధాభిధేయవ ద్గీతాశాస్త్రమ్ । యత స్తదర్థే విజ్ఞాతే సమస్త పురుషార్థసిద్ధి రిత్యత స్త ద్వివరణే యత్నః క్రియతే మయా ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

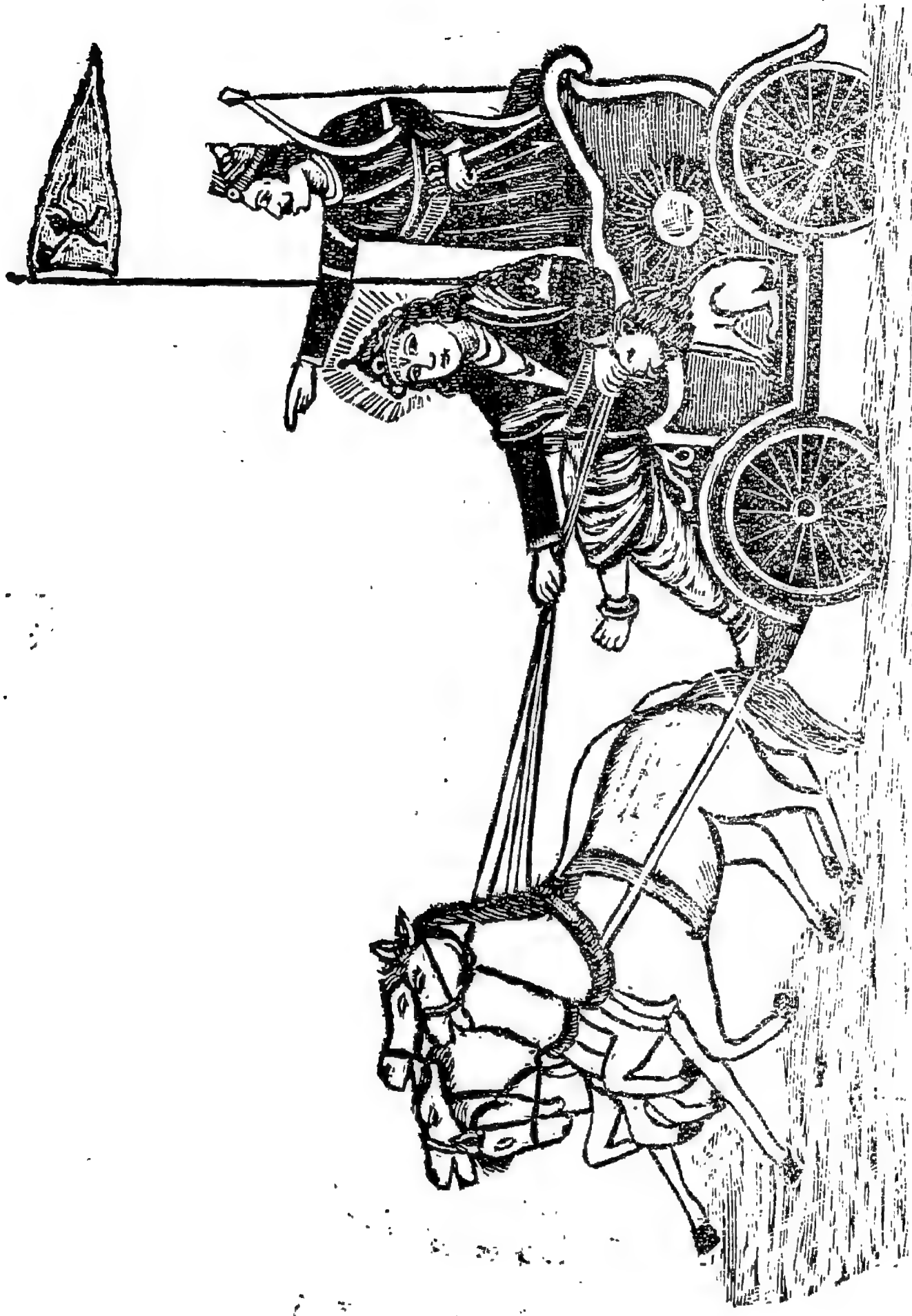
జ్ఞానమునకు హేతువును. కానః నీగీతలయందు “కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం” అనునది మొదలుగాగల స్థలములయందు ప్రవృత్తిమార్గ ముపదేశింపఁబడెను .

(12) “ఈద్వివిధమగు కర్మనిష్ఠ, జ్ఞాననిష్ఠ” యను ధర్మములు నిశ్చేయనమునకు హేతువులు. కానః నిష్ఠాద్వయద్వారమున గీతాశాస్త్రమునకు నిశ్చేయనము. (మోక్షము) ప్రయోజనము. గీతాశాస్త్రముచే జీవునకు పరమార్థతత్త్వమగు వాసుదేవుఁడను పరబ్రహ్మము చెప్పబడును. కాన విషయము పరబ్రహ్మము, గీతాశాస్త్రమునకు, నిశ్చేయనమునకు (మోక్షమునకు) నిష్ఠాద్వయద్వారమున సాధ్యసాధనభావము సంబంధము. పరమార్థతత్త్వమగు పరబ్రహ్మమునకు, గీతాశాస్త్రమునకు విషయవిషయిభావము (ప్రతిపాద్య ప్రతిపాదక భావము) సంబంధము. పరమపురుషార్థియగు జిజ్ఞాసువు అధికారి. కానః నీగీతాశాస్త్రము విషయ, ప్రయోజన, సంబంధాధికారులగు ననుబంధచతుష్టయము కలది. అట్టి గీతాశాస్త్రార్థమును దెలిసికొనిన సమస్త పురుషార్థసిద్ధి కలుగుటంబట్టి యీగీతాశాస్త్రమును విపరింతును.

హరిః ఓం త త్సత్ .

సంబంధగ్రంథము ముగిసెను .

శో || నేనయో రుభయో రధ్యో రథం సాపయ మేచ్యుత ।
యాప దేతా నిరీక్షేఽహం యోధుకామా నవనితాన్ ॥

ఓమ్
భ గ వ ద్గీ తా సు
ప థ మో థ్యా య :

ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ:—

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః ।
మామకాః పాండవా శ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ !

॥౧॥

పదవిభాగము:—

ధృతరాష్ట్రః—ఉవాచ । ధర్మక్షేత్రే—కురుక్షేత్రే—సమవేతాః—యుయుత్సవః—
మామకాః—పాండవాః—చ—ఏవ—కిం—అకుర్వత—సంజయ ! ॥

ప్రతిపదార్థము:—

ధృతరాష్ట్రః=ధృతరాష్ట్రుడు; ఉవాచ=పలికెను; హేసంజయ!=ఓసంజయుడా!;
ధర్మక్షేత్రే, ధర్మ= ధర్మమునకు, ధర్మజ్ఞానమునకును ; క్షేత్రే=అభివృద్ధికారణమైన ;
కురుక్షేత్రే=కురుక్షేత్రమునందు; యుయుత్సవః=యుద్ధముచేయ నిచ్చ గలవారలై;
సమవేతాపవ=కలిసికొనినట్టి; మామకాః=నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును; పాండవాః=
పాండురాజుకొమరులగు ధర్మరాజాదులును; కిం=దేనిని; అకుర్వత=చేయుచుండిరి.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మరాజాదులు రాజసూయయాగానంతరమున దుర్యోధనాదులచే ద్యూత
మున కాహ్వానింపఁబడి, కపటద్యూతమున రాజ్యము నోడిపోయి, పదురెండువత్సరము లర
ణ్యవాస మొనర్చి, పదమూడవ వత్సరమున విరాటుని కొలువు జేరి, యజ్ఞాతస్వయాపుత్రై
యా వత్సరమును గడిపిరి.

౧. వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు .

శ్లోకరానందీయము:—

ఈగీతాశాస్త్రాధ్యయన, తదర్థగ్రహణ, తచ్ఛ్రవణజన్యజ్ఞాన, తత్ఫలప్రాప్తులయం దధికారిగఁ
జేయఁబడిన యర్జునుని యందలి సదసద్వివేచనము, ఇహముత్త్రఫలభోగవిరాగము, శమాదిషట్కు-సంపత్తి,
ముముక్షౌ మొదలగు నధికారిలక్షణములను సూచించుటకుఁబ్రధమాధ్యాయ మారంభింపఁబడెను.

“ధర్మక్షేత్రే” ధర్మము ప్రధానముగాఁ గలదగుటచే—లేక, ధర్మమునిచ్చునదగుటచే—లేక
ధర్మక్షయమునుండి రక్షించునదగుటచే ధర్మక్షేత్రము.

కాంకరభాష్యతత్త్వభోధిని:—

తరువాత శ్రీకృష్ణభగవానుని ధృతరాష్ట్రుని కడకు అయిదు గ్రామములనైన నిమ్మని రాయబారము నంప దాని కంగీకరింపక సూదిమోపునంత భూమినైన నివ్వనను దుర్యోధనుని వాక్యములను విని, శ్రీకృష్ణుడత్యాగ్రహముతో వచ్చి, ధర్మరాజాదులకు జెప్ప నది విని ధర్మరాజాదులు దుర్యోధనాదులను యుద్ధమున కాహ్వానించ యిరువురు కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధసన్నద్ధులై యుండిరి.

ఇట “యుయుత్సవః” అనెడివిశేషణబలమున యుద్ధము నిశ్చితపూర్వమగుటచే “యుద్ధరంగన మజేతులైన పాండవధార్తారాష్ట్రు లేవిధముగ యుద్ధమును మొదలిడిరి?” అనిప్రశ్నింపవలయునుగాని “ఏమిచేసిరి?” అనిధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్నించుట యనుపపన్నమని శంకింపఁజనదు. ఏమన: “ధర్మక్షేత్రే” అనుట వలన క్షేత్రమహిమచే దుర్యోధనుడే స్వయముగ ధర్మరతుడై తత్పితృమగు నర్ధరాజ్యమును పాండవుల కిచ్చియుండవచ్చును. లేక, ప్రవృద్ధధర్ముడై ధర్మజుడై స్వజనవధము నరకహేతువని యూహించి యుద్ధ విరతుడై కావచ్చును. లేక, అందఱును గలసి యుద్ధమునే చేయుచుండవచ్చును. కాన ననిశ్చితయుద్ధవిషయకవి శేషప్రశ్న మే యనుపపన్నము. కనుకనే “కిమకుర్వతః” “ఏమిచేసిరి?” అని ప్రశ్నించుటయే యనుపపన్నము.

భాష్యోక్తార్థదీపిక—

“ధర్మక్షేత్రే” ధర్మాభివృద్ధికి గారణమగు “స్వీయధర్మమగు ధర్మయుద్ధమునేచేసిరా? లేక, అధర్మయుద్ధమునుజేసిరా?” అనుప్రశ్నము “ధర్మక్షేత్రే” అను విశేషణముచే బోధింపఁబడెను. “నావారగు దుర్యోధనాడు లధార్మికులగుటవలన ధర్మక్షేత్రమగుటంజేసి హింసాప్రధానమగు యుద్ధమున కన్వర్తమగు కురుక్షేత్రమునం దధర్మయుద్ధమును చేసెడివారైనను, పరమధార్మికులగు పాండవులు భీష్మ పతనము నెట్లు జేసిరి?” అని నూచించుటకు “పాండవాః” అని చెప్పఁబడెను.

“పాండవుల బహువిధమగు జయ కారణమును ధృతరాష్ట్రుడు విని, స్వపుత్రరాజ్యచ్యుతి నాశంకించి “ధర్మక్షేత్రే” మొదలుకొని పూర్వయుయుత్సాసారము యుద్ధమునే చేసిరా? లేక, జేరొక కారణముచే నపగతయుద్ధేచ్ఛులై జేటొండెద్దియేని చేసియుండిరా? అనిప్రశ్నించెను.

ఇట యుయుత్సానివృత్తికి భీమాష్ట్రనాదివీరపురుషనిమిత్తకమగు దృష్టభయము కారణము. “ధర్మక్షేత్రే” అనుటచే నదృష్టభయరూపకారణముగూడ నూచింపఁబడెను. ధర్మక్షేత్రమగు కురుక్షేత్ర మందున్న పాండవులు వస్తుతః పరమధార్మికులుగాన నుభయపక్షహింసా కారణమగు నధర్మమునకు భీతిల్లి యుద్ధోపరతులైనచో, నాపుత్రులు బ్రాహ్మరాజ్యలేయగుదురు. లేక, “స్వతః పాపులగు నాపుత్రులు ధర్మ క్షేత్రమాహాత్మ్యముచే నిర్మలమనస్కులై, యనుతత్తులై, కపటోపాత్తమగు రాజ్యమును పాండవులకిచ్చినచో యుద్ధమును చేయనివారైనను మృతప్రాయులే యగుదురు,” అను నీవిధమగు వికల్పకల్పనచే సంశయితుడై స్వపుత్రరాజ్యప్రాప్తికిని, పాండవరాజ్యప్రాప్తికిని దృఢతతోపాయమును గనుఁగొనఁజాలని ధృతరాష్ట్రుని యపరిమితోద్వేగమే యిటప్రశ్నభీజము” అని కొందరి (మధుసూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము

కాని “అథ గావల్గణి ర్ధిమాన్సంగరా దేత్య సంజయః + ప్రత్యక్షదర్శి సర్వస్య భూతభవ్యభవిష్యతః || ధ్యాయతో ధృతరాష్ట్రస్య సహసోపేత్య దుఃఖితః | హతో భీష్మ శ్శాంతనవో భరతానాం పితామహాః” అనునది మొదలుకొని “స కేతే నిహతో భూమా వాతరుగ్గ ఇవ దుఃఖిమః” అనునది యంతముగా గల

కాంక్షాభావ్యతత్వబోధిని—

అత్తటి చర్మచక్షువులు లేమింజేసి ప్రజ్ఞాచక్షువులు ధృతరాష్ట్రుండు కురుక్షేత్రమునందు జరుగనున్న యుద్ధమును తెలిసికొనఁగోరి తనకు హితమును గోరునట్టియు, సమీపమునందుండిన సంజయునిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నించెను .

సంతేపోక్తిపరమును , యుద్ధనిశ్చయకము నగు పూర్వగ్రంథమునకు విరోధము వాటిల్లునుగాన పూర్వోక్తాభిప్రాయముపేక్షణీయము . ఈప్రశ్నయు పూర్వగ్రంథావిరుద్ధముగ నేను నుడివినరీతిని నూపపన్నమగుచుండుటచే “సంతేపోక్తి పరమగు పూర్వగ్రంథమును వినియు మోహముచే విస్మృతినిఁబొందిన ధృతరాష్ట్రుఁ డీవిధముగఁబ్రశ్నించె” ననుటయు నసంగతము .

ఇటు కురుక్షేత్రపదప్రయోగముచే “అవిముక్తం వై కురుక్షేత్రం” అనుటచే నవిముక్తక్షేత్రప్రతీతి గాకుండుటకు “ధర్మక్షేత్రే” అను విశేషణముని కొందరి (నీలకంఠుని) యభిప్రాయము . కాని ప్రస్తుతప్రసక్తమగు కురుక్షేత్రమునుండి తిరిగివచ్చిన సంజయునకు “ముక్తిక్షేత్రమునందెట్లు కలిసికొనిరి?” అను సంశయమే కలుగదుగాన నీయభిప్రాయముగూడ నసంగతమే యగును .

“భీష్మపతనముచే నీయుద్ధ మనర్థదాయకమని చెప్పిన నీవాక్యమునకు లెస్సగ జయము కలిగె”నని . నూచించుటకు “సంజయ!” అని సంబోధించెను .

స్వాభిప్రాయము—

వైశంపాయనుఁడు జనమేజయునకుఁజెప్పినట్లు వ్యాసమహాముని భారతేతిహాసమును రచించెను . అందు “హతో భీష్మ శ్శాంతసవో భరతానాం పితామహః” ఇత్యాది సంతేపోక్తిపరగ్రంథమును సంజయుఁడు ధృతరాష్ట్రునకుఁజెప్పినట్లు వైశంపాయనుఁడు జనమేజయునకు సంగ్రహముగఁజెప్పి, విభులముగఁజెప్పనెంచి “ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ” ఇత్యాదిగ్రంథమును జెప్పమొదలిడెను . కనుకనే వైసంతేపోక్తిపరగ్రంథము జనమేజయునకు యుద్ధనిశ్చయకముగాని; ధృతరాష్ట్రునకు యుద్ధనిశ్చయమును కలుగఁజేయునదిగాదు . అందువలననే ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధసంశయితుడై యిట్లు వికల్పముగఁబ్రశ్నించె నను మధుసూదనసరస్వత్యభిప్రాయమే సమంజసము . భాష్యోత్కర్షదీపికాకారాభిప్రాయ మనుపపన్నమనియు మాయాశయము .

పరమార్థప్రపా—

ఉభయసేనాసన్నాహసమయమున నాచార్య, గోత్ర, సుహృదాదివధాశంకచే “కులక్షయకృతందోషం” “అచార్యా స్మాతులా న్భ్రాతృన్” మొదలగు వాక్యములచే నిర్విణ్ణుఁడును , అవిధముగనే నిత్యానిత్యవస్తువివేకముచే స్వీయ (కృష్ణ) చరణైకశరణుఁడును , మఱియు “అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య” మొదలగువాక్యములచే నిహముత్రఫలభోగవైరాగ్యవంతుఁడును , అట్లే “శిష్య స్తేహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం” అనుటచే గురువైవతవాక్యవిశ్వాసముతో మోక్షార్థియునగు యర్జునునిఁగూర్చి వర్ణధర్మోచితకర్మోపదేశావసరము కలిగెను . అసమయమునవే “న కాంతే విజయం కృష్ణ!” అనియు అట్లే “ఏతాన్న హంతు మిచ్ఛామి” అనియు, “శ్రేయో భోక్తుం వైత మపీహ లోకే” ఇత్యాదివాక్యార్థపర్యలోచనచే త్రికృష్ణభగవాను డర్జునుని జ్ఞానాధికారిగ నిశ్చయించి, స్వరూపమును (బ్రహ్మత్మభావ

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ఓసంజయా ! ధర్మమునకు , ధర్మజ్ఞానమునకును నభివృద్ధికారణముగు కురు ష్టేత్రమునందు యుద్ధము చేయ నిచ్చ గలవారై కలిసికొనిన నాకొమరులగు దుర్యోధనాదులును , పాండవులగు ధర్మరాజాదులు నేమి చేయుచుండిరి ?

॥౧॥

సదానందీయము—

ఈగీతాశాస్త్రాదిమల్లోకమునందు రూపకప్రదర్శనము సేయఁబడెను. ఆ దెట్లన :— కురువులనగా కరణములు (ఇంద్రియములు) వానికితేత్రము దేహము. ఈదేహమే సర్వధర్మసాధకముగాన ధర్మషేత్రము. అదెట్లన :— శరీరసంబంధముచే ముముక్షువు లాత్మజ్ఞానరూప మగు పరమధర్మము నొందుచుండిరి. లేక, ష్టాక్షేకలాభముచే సమస్తధర్మము లీశరీరమునందు నశించునుగాన ముముక్షువును శారీరకధర్మక్షయరూప కారణముచే రక్షించునదిగాన ధర్మషేత్రము. ష్టేత్రములలో నుత్కృష్టమగు నీశరీరమునందు పరస్పర బాధ్య బాధక భావముతో రాగ వైరాగ్య సంతోష తృష్ణాదులు యుయుత్సువులై కలిసికొనియుండును. “ మామకాః ” నానియను భ్రాంతిని కలిగించునవిగానఁగామక్రోధాదులు మామకము లనఁబడును . కనుకనే మహామోహుని సంతాన మనియు . క్రూరములనియుఁజెప్పఁబోవును . “ పాండుః ” అనగా శుద్ధియని యర్థము . తత్పుత్రులు “ పాండవాః ” పాండవులనఁబడు . అనగా క్షమా, వైరాగ్య, సంతోషాదులు. వీరలు విద్యామయులగు సౌమ్యులు . ఇటఁబ్రాశ్చికుడు జాత్యంధుడగు ధృతరాష్ట్రుడు (అనగా విజ్ఞానచక్షూరహితుడగు ముముక్షువు) అని యర్థము . సంజయుఁడు (లెస్సగనింద్రియములజయించినవాడగు జ్ఞాని) కథకుఁడు. ప్రాశ్చికుఁడగు ముముక్షువు కథకుఁడగుజ్ఞానినిఁగూర్చి ధర్మషేత్రమగు నీశరీరమునందు మమకారాభినివేశకములు, యాసురప్రవృత్తులు నగు కామక్రోధాదులు, సాత్త్వికములు దైవప్రవృత్తులు నగు క్షమావైరాగ్యాదులు కలిసి సంఘర్షించుకొను సమయమున తేనిని ఎవ్వ జయింపగల్గును ? అని ప్రశ్నించెనని యాశయము. ఇట ప్రశ్నార్థకముగనే “ కిమర్వత ” అని నుడువఁబడెను .

లేక; యిట ప్రాశ్చికుడు మహామోహుడు “ మామకములగు క్రోధాదులు, తద్విపక్షులు సాత్త్వికులునగు క్షమావైరాగ్యాదులు యుయుత్సువులై దేహమునందు సమావేశమై యెవ్వరిని యెవ్వ జయింపగలిగెను ? ” అని సర్వేంద్రియార్థసంబంధముకల (సర్వేంద్రియములను స్వాధీనమొనర్చుకొనిన) మనస్సును బ్రశ్నించెను . కనుకనే గ్రంథాంతమున ధృతరాష్ట్రునిఁగూర్చి “ యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్రపార్థో ధనుర్ధరః ” ఇత్యాదికముచే యోగీశ్వరుడగు ఐక్యష్టభగవానులు భక్తియోగాదులచే నేదేహదేవాలయమునందు సమాధింపఁబడుచుండునో యచ్చట పార్థుఁడు (క్షమాపదైవీసంపత్తి) ధనుర్ధరుఁడై (విజయసామగ్రికలవాడై) యుండునో అదేహమునందు “ ఐ” నొకసాధనసంపత్తి మొదలగునవి నెలకొనియుండును . అని చెప్పఁబడెను. ఇటఁజెప్పఁబడిన యింద్రియవృత్తులే ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు దైవీవృత్తులుగాను, ఆసురీవృత్తులుగాను జెప్పఁబడినవి. స్వభావప్రవృత్తములు, శాస్త్రసిద్ధార్థప్రకాశనముచేఁబరాభూతములగు నింద్రియవృత్తులే యాసురములనఁబడును . ఇవియే కామక్రోధాదులు . శాస్త్రానుసృతములై వెడలెడి యింద్రియప్రవృత్తులు దైవికములనఁబడును . ఇవియే శాంతిదౌత్యాదులు . అనాదికాలమునుండియు ప్రతిమానవదేహమునందు నీదేహాసురసమ్మేలనమై యుద్ధముజరుగుచుండును . ఈయుద్ధ పర్యవసాన వివిదిషయే యిట ప్రశ్న బీజము . ఈవివిదిషానివృత్తికొఱకు నీగ్రంథోపక్రమోపసంహారములు సమర్థములగుచున్నవి. కాన నిదియే వ్యాసభగవానుని తత్పర్యము.

॥౧॥

సంజయ ఉవాచ:—

దృష్ట్వా తు పాండవానీకం పూర్ణం దుర్యోధన స్తదా ।

ఆచార్య ముపసంగమ్య రాజా వచన మబ్రవీత్ ॥

॥౧౨॥

పదవిభాగము:—

సంజయః -- ఉవాచ ॥ దృష్ట్వా -- తు -- పాండవానీకం -- పూర్ణం -- దుర్యోధనః -- తదా -- ఆచార్యం -- ఉపసంగమ్య -- రాజా -- వచనం -- అబ్రవీత్ ॥ ॥౧౨॥

ప్రతిపదార్థము :—

సంజయః=సంజయుడు ; ఉవాచ=సహూదానమును జెప్పెను . ॥ తదా=అట్టిసమయమున ; రాజా=ప్రభువగు ; దుర్యోధనః=దుర్యోధనుడు ; పూర్ణం=గారుడాదిపూర్ణముగఁ బన్నఁబడిన ; పాండవానీకం=పాండవసైన్యమును ; దృష్ట్వా=చూచి ; ఆచార్యం=ద్రోణాచార్యులను ; ఉపసంగమ్య=కలిసికొని ; వచనం=వాక్యమును ; ఉవాచ=వలికెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

ప్రథమమున ధర్మరాజాదులు యుద్ధము నంగీకరింపమికి రెండుకారణములు . మొదటిది, భీష్మద్రోణకృపాచార్యాశ్వత్థామాదిమహావీరులచే వ్యాపమైయున్న మన సైన్యమును జూచునంతమాత్రముచేత భయము గలుగుట, రెండవది, ఉభయపక్షనాశ నమూలకమగు పాపభయము .

—♦ ౧వ. అధ్యాయము — ౨వ. శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. ♦—

మధుసూదనసర్వతీయము♦—

ఓరాజా! “ నీపుత్రుఁడు రాజ్యమును వారల కర్పించెనేమో ” యని భీతిల్లవలదు . ఏమన? అందుకు మన దుర్యోధనుని దౌష్ట్యమే ప్రతిబంధకము . అనితెల్పుటకు “ దృష్ట్వాతు ” అనుశ్లోకమును మొదలిడెను .

“ అకురుక్షేత్రమునందు పాండవులకు దృష్టభయ మూహించుటకైనను లేదు . ఇక సదృష్టభయము మాత్ర మర్జునునకు జనించెను , అదియు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే దొలగింపఁబడెను . అని సూచించుటకు యీ శ్లోకమునందున్న “ తు ” అను శబ్దముచే పాండవుల యుత్కర్ష సూచింపఁబడెను .

ఆచార్యుని తనదగ్గరకు రప్పింపక తాను రాజైయుండియు “ స్వయముగ నాచార్యుని సమీపించి ” అనుటచే దుర్యోధనునకుఁ బాండవసైన్యదర్శనముచే భయముకలిగెనని సూచితమయ్యెను.

భయముచే స్వీయరక్షణనిమిత్త మాచార్యుని సమీపించినను యాచార్యునియందలి గౌరవప్రద ర్శనవ్యాజమున భయమును కప్పిపుచ్చెనని రాజనీతికుశలత్వద్యోతకమగు “ రాజా ” అను పదముచే ధ్వనితమయ్యెను .

గీ॥ పశ్యేతాం పాండుపుత్రాణా మాచార్య! మహతీం చమూమ్ ।
వ్యూఢాం ద్రువదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా ॥3॥

శబవిభాగము—

పశ్యే--ఏతాం--పాండుపుత్రాణాం--ఆచార్య--మహతీం--చమూమ్--వ్యూఢాం--
ద్రువదపుత్రేణ--తవ--శిష్యేణ--ధీమతా

ప్రతిపదార్థము—

హేఆచార్య! = ఓగురువగు దోణాచార్య! ద్రువదపుత్రే = ద్రువదరాజు
కొమరుడును; తవ = నీయొక్క; శిష్యేణ = శిష్యుడైన; ధీమతా = బుద్ధిమంతుడగు
ద్రుష్టద్యుముచే; వ్యూఢాం = పన్నుబడిన మహతీం = అనేకాక్షోహిణీసంఖ్యాకమగు; పాండు
పుత్రాణాం = ధర్మరాజాదులయొక్క; ఏతాం = మనసమీపమున తమబోటి మహాపురు
షులను గూడ లెక్కజేయక నిలచియున్న యీ; చమూం = సైన్యమును; పశ్యే = చూడుము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ఈరెంటిలో నేకారణము చేతనైనను ధర్మరాజాదులు యుద్ధమును జాలించె
దరా? యనువిషయమును దెలిసికొనుటకు పుత్రప్రేమాకులుండగు ధృతరాష్ట్రునిచే చే
యబడిన ప్రశ్నకు సంజయుడు సమాధానము జెప్పుచున్నాడు.

పాండవులకెంతమాత్రము భయప్రసక్తియే లేదు. మఱియు నీకుమారుడగు
దుర్యోధనునకే ధుష్టద్యుమ్నాదిమహారథికాధిష్ఠితమగు పాండవసైన్యమును జూచినతో
డనే భయ మావిర్భవించెను. అట్టిభయము గలిగియు పరాక్రమవంతుడగుటంబట్టి యు
ద్ధప్రారంభ సమయమునందనకు శిక్షకుడు, రక్షకుడైన దోణాచార్యుని సమీప
మునకు వినయపూర్వకముగ నేగి నర్థసహితమగు నొక వాక్యమును బలికెను. ॥౨॥

శంకరానందీయము—

పాండవబలోత్కర్ష వర్ణనచే తనసైన్యమునకు శౌర్య, బల, పౌరుష, తస్మాదోద్యోగములను
వృద్ధిజేయుట కాచార్యుని సమీపించి వక్ష్యమాణవాక్యమును బలికెను.

సదానందీయము—

ప్రియశిష్యులగు పాండవులతో యుద్ధముచేయుట కాచార్యు డిచ్చింపడేమో యను
భయముచే నాచార్యుని ప్రోత్సహించుటకు సమీపించి యీవాక్యమును బలికెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక—

“వీరశిరోమణియు, పరమకారుణికుడు నగు యర్జునుడు హింసాప్రధానమగు యుద్ధము
నుండి విరతుడైనను భూభారసంజహీర్షువగు శ్రీకృష్ణునిచే నుపదిష్టుడై తిరిగి యుద్ధమునే చేసెను.
ధర్మరాజాదులు తాత్కాలికవిరుదానిలగుటచే యుద్ధమును జేసిరి. ఇక నీవారగు దుర్యోధనాదు
లన్ననో క్రూరస్వభావులై యుద్ధమును” జేసిరి అని తెల్పుటకు “దృష్ట్వాతు” అను శ్లోకమును
సంజయుడుపక్రమించెను. (ఈవాక్యఖ్యాత ప్రథమశ్లోక స్వీయవ్యాఖ్యానరీతిగ యుద్ధనిశ్చయముగల
ధృతరాష్ట్రుడు జేసిన ప్రశ్నమునకు సమాధానముగ వ్యాఖ్యానించెను. ॥౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

“పరస్సైన్యము గొప్పదైనను బరపక్షబలము నీనంబధమైన”దని సూచించుచు ద్రోణాచార్యులకుఁ గోపోద్రేకముఁ గలిగింప దుర్యోధనుఁడిట్లు పలికెను. ద్రోణాచార్య! నీకుఁ బ్రబలశత్రువుగు ద్రుపదరాజు కుమారుండా నీకు శస్త్రాస్త్రవిద్యలయందును శిష్యుఁడు! అట్టివాడయ్యు నీయెదుట నిర్భయముగ నిన్నెదుర్కొన సైన్యమును వ్యూహము గఁ బన్ని నిలిచియుండ నెట్లు సహించుచుంటివి! దుష్టద్యుముచే వ్యూహితమైనట్టియు, తమబోల్లను లెక్కజేయక నిర్భయముగ నిలిచియున్న అనేకాక్షౌహిణీసంఖ్యాకమైన నీ పాండవసైన్యమును జూడుము.

||3||

—♦ 1వ. అధ్యాయము 3వశ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు. ♦—

మధునూదనసరస్వతీయము ♦—

ఓ యాచార్య! “నీబోటిమహాసుభావులు సమీపవర్తులై యున్నను మిమ్ములను లెక్కింపక నిర్భీకముగ నిలిచియున్న యీ పాండవసైన్యమును చూడుము.” అని పాండవస్నిగ్ధుడగు నాచార్యుడు వారితో యుద్ధము జేయఁబడెనని యను సంశయముతో నాచార్యునకుఁగ్రోధోద్బీపనార్థమై పాండవకృతము, అచార్యవిషయకమునగు నవమానమును దుర్యోధనుఁడీశ్లోకమున సూచించెను.

“నేను శిష్యుడనగుటచే “చూడుము” అనిపార్థించుచుంటిని” అని సూచించుటకు “అచార్య” అని సంబోధించెను.

ఇట “తవ శిష్యేణ వ్యూఢాం” అనుటచే నీశిష్యునిచే వ్యూఢముగానః ఈసేనను జయించుట నీకు సుకరము. కాబట్టి యప్రతీకార్యమని యూహింపఁజనదు. అని సూచితమైనది.

“దుష్టదపుత్రేణ” అనుటచే త్రోధోద్బీపనార్థము ద్రుపదపూర్వజైరము సూచనము చేయఁబడెను.

“ధీమతా” అనుటచే “బుద్ధిమంతుడగు నీదృష్టద్యుముఁ డనుపేక్షచీయుదునుమా” అని సూచితమయ్యెను.

తేక “పాపాండుశ్రుతాణా మాచార్య” ఓపాండవగురువా! అని సంబోధనముచే “వారలయం దధికానురాగవంతుడవగుటంజేసి వారలకే గురుఁడవు” అని సూచించెను.

“దృష్టదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ” అనుటచే “నీశత్రువుతుఁడును, త్వద్వధార్థసంజాతుడు నయ్యు నీచే నధ్యాపితుడయ్యె. ఇట్టిసీమాధ్యమే నాకు మహానర్థకారణమయ్యె” అని సూచింపఁబడెను.

“శత్రువుగు నీవల్లనే త్వద్వధోపయోగియగు యస్త్రవిద్య గ్రహింపఁబడెను. కనుకనే వీనిబుద్ధి క్షామ్యము” అని “ధీమతా” అను విశేషణముచే సూచితమయ్యెను.

“ఈసేనాదర్శనముచే నానందము భ్రాంతిచిత్తుడవగు నీకే కలుగును. కాన దీనిని నీజే చూడుము.” అని యీవిధముగ నాసైన్యమును జూపుచు దుర్యోధనుఁ డాచార్యునకు నిగూఢముగు ద్వేషమును రగుల్గులుపుచుండెను. కాన ధర్మక్షేత్రగతుడైన దుష్టబుద్ధియగు నీకుమారుఁ డనుతత్తుఁ డెట్లగును? అని సంజయుఁడు భృతరాష్ట్రునకు సూచించెనని యాశయము.

- గీ || అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమాఙ్గననమా యుధి ।
యుయుధానో విరాట శ్చ ద్రుపద శ్చ మహారథః ॥౪॥
- గీ || ధృష్టకేతు శ్చేకితానః కాశీరాజ శ్చ వీర్యవాన్ ।
పురుజి తుక్మంతిభోజ శ్చ శైబ్య శ్చ నరపుఙ్గవః ॥౫॥
- గీ || యుధామన్యు శ్చ విక్రాంత ఉత్తమాజా శ్చ వీర్యవాన్ ।
సౌభద్రో ద్రౌపదేయా శ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః ॥౬॥

పదవిభాగము:—

అత్ర శూరాః మహేష్వాసాః భీమాఙ్గననమాః యుధి యుయుధానః
విరాటః చ ద్రుపదః చ మహారథః ॥౪॥ ధృష్టకేతుః చేకితానః కాశీరాజః చ
వీర్యవాన్ పురుజిత్ కుంతిభోజః చ శైబ్యః చ నరపుఙ్గవః ॥౫॥ యుధామన్యుః చ
విక్రాంతః ఉత్తమాజాః చ వీర్యవాన్ సౌభద్రః ద్రౌపదేయాః చ సర్వే ఏవ
మహారథాః ॥౬॥

భాష్యోక్తర్ష దీపిక:—

తనకు రక్షకుఁడు విద్యాశిక్షకుఁడు నగు నాచార్యుని సమీపించి నమస్కారపురస్కరముగ
యుద్ధార్థము ప్రార్థించు దుర్యోధనునకు “లేక” అని మొదలకుని తెలిపిన పై మధుసూధనసరస్వ
త్యభిప్రాయము ప్రకృతాసంగతము గాన నుపేక్షణీయము.

స్వాభిప్రాయము:—

దుర్యోధనుడాచార్యుని దనకభిముఖునిగ, పాండవులయెడవిముఖునిగజేయ నెంచెను. అందున స్వీయా
భిముఖ్యులం పాదనార్థమునమస్కారపురస్కరముగ స్వయముగ నాచార్యునిసమీపించి విజ్ఞాపించుకొనెను. ఇక
పాండవవైముఖ్యులంపాదనార్థము పాండవకృతావమాననిరూపణమును, పాండవపక్షపాతులయెడను,
పాండవులయెడను నాచార్యునకుగల ప్రయశిష్యత్వభ్రాంతియొక్క నిరసనమును జేయుట ప్రస్తుత
ప్రసక్తమగును. కనుకనే “నీశత్రువుత్తునకు ప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిచే స్వీయవధోపయుక్తమగు విద్య
నుపదేశించి త్వతోపశకుడ నగుటయే కాక శిష్యుడను గూడవగు నాకును, మీకును గూడ మహానర్థమును
దెచ్చిపెట్టితిరి. కాన నిశ్చయము నీప్రియశిష్యత్వభ్రాంతిని విడువఁ బ్రార్థించుచున్నాడ” నను మధు
సూధనసరస్వతీవ్యాఖ్యాపర్యవసితభావమువలన నాచార్యునకుఁ బాండవకృతావమాన, పూర్వవైరస్మృ
తులచే వారియెడ ప్రయశిష్యత్వభ్రాంతి తొలగి, పాండవవైముఖ్యము స్వాభిముఖ్యము కలుగునని
దుర్యోధనుడూహించుట యసమంజసముకానేరదు. అట్లే ఏతదర్థద్యోతకముగ బలుకుటయు ప్రస్తుత
ప్రసక్తము కాకపోదు.

మఱియు స్వయముగ సమీపించి నమస్కారపురస్కరముగ ప్రహ్లితాతశిష్యభావమును
గార్యరూపముగఁ జూపుచు, “హే పాండుపుత్రాతా మాచార్య” అని “నమమ” నాకు కావు.
అను నర్థమును ధ్వనింపఁ జేసినంతమాత్రమున విచక్షుణుడగు నాచార్యుఁడు “దుర్యోధనుఁడు నాకుశిష్యుఁడు
కాఁడు పాండవులే ప్రయశిష్యులు” అని యథాశ్రితార్థమునే గ్రహించు నేమోయని దుర్యోధనుఁడు
సందేహింపవలె ననుటయు నసంగతము.

కానః మధుసూధనసరస్వత్యభిప్రాయ ముపేక్షణీయము కాదని మాయభిప్రాయము. ॥౩॥

ప్రతిపక్షార్థము—

అత్రి= శత్రుభూతమగు నీసైన్యమునందు; శూరాః=స్వయముగ భయములేక శస్త్రాస్త్రములయందు నేర్పరులు; మహేష్వాసాః=గొప్పవిండ్లుగలవారు; యుధి=యుద్ధము నందు; భీమార్జునసమాః=ఎల్లరచేతను మహాపరాక్రమవంతులని కొనియాడబడుచున్న భీమార్జునులతో సమానమైన వారును గలరు; వారెవరనిన? యుయుధానః= (విశేషేణ యుధ్యతీతి యుయుధానః) విశేషముగ యుద్ధముచేయు సాత్యకి; విరాటశ్చ= (శత్రూన్విశేషేణ రటయతీతి విరాటః) శత్రువులను విశేషముగ రోదనధ్వనిని చేయించు విరాట రాజును; మహారథః=మహారథికుడగు; ద్రుపదశ్చ= (ద్రుః=వృక్షః పదం=ధ్వజే చిహ్నం యస్య స ద్రుపదః;) వృక్షము ధ్వజమునందు చిహ్నంగాగల ద్రుపదరాజును; ॥౪॥

ధృష్టకేతుః=ధృష్టకేతువు; చేకితానః=చేకితానుడును; వీర్యవాన్=పరాక్రమ వంతుడగు; కాశీరాజః=కాశీరాజును; పురుజిత్= (యుద్ధే పురూ నృహా న్జయతీతి పురు జిత్) యుద్ధమునం దనేకులను జయించు పురుజిన్మహారాజును; కుంతిభోజశ్చ= (కుంతితండి యగు) కుంతిభోజుడును; నరపుంగవః=నరశ్రేష్ఠుడగు; శైబ్యశ్చ=శైబ్యుడును. ॥౫॥

విక్రాంతః=పరాక్రమముగల; యుధామన్యుశ్చ=యుధామన్యువును; వీర్యవాన్= పరాక్రమముగల; ఉత్తమాజాశ్చ=ఉత్తమాజునుడును; సౌభద్రః=అభిమన్యుడును; ద్రౌపదే యాశ్చ=ఉపపాండవులును; సర్వవీర=వీరందఱును; మహారథాః=మహారథికులు; ॥౪,౫,౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఈధర్మరాజుల సైన్యమునందు భీమార్జునులకు సరివచ్చువారు, పిరికిపందలు కానివారు, గొప్పవిలుకాండ్రగు యుయుధాన, విరాట, ద్రుపదాది మహారథికులు గలరు. కాన నీసైన్యమెంతమాత్రీ ముపేక్షింపదగినది కాదు. ॥౪-౫-౬॥

—♦ 1వ. అధ్యాయము ౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు. ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

“ఒకదుప్రదపుత్రాధిష్ఠితమగుటచేతనే యీసైన్య మజేయమని శంకింపవలదు. మనసేనలలో నొక్కొక్కడైనను జయింప సమర్థుడు.” అనిఅందువేమో? అట్లుకాదు. మనప్రతిపక్ష సేనయం దనేకులు మహారథులు యుద్ధమునందు భీమార్జునసములు కలరని వారలను వేర్వేరుఁజెప్పుట కుపక్రమించెను.

భాష్యోక్తర్నదీపిక♦—

శత్రుసైన్యవిషయమై యనుపేక్షణీయత్వమును నిరూపించుటకు “అత్రిశూరాః” అనిచెప్పమొదలిడెను. ఇచట “మహారథః” అని ఏకవచన స్వారస్యముచే సన్నిహితుడగు ద్రుపదునకే విశేషణ మగును. ఇదేతీరున ముందు “సర్వ వీర మహారథాః” అని బహువచనస్వారస్యమున సాత్యకి మొదలగువారలకు మహారథికత్వ మూహింపనగును.

సదానందీయము♦—

భీష్మపరిగణితులగుటచే సాత్యకి, విరాట, ద్రుపదులకు “మహారథః” అనువిశేషణము వర్తించును॥౪॥

గీ || అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ! ।

నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి తే

|| 2 ||

పదవిభాగము—

అస్మాకం--తు--విశిష్టాః--యే--తాన్--నిబోధ--ద్విజోత్తమ!--నాయకాః--మమ--
సైన్యస్య--సంజ్ఞార్థం--తాన్--బ్రవీమి--తే

|| 2 ||

ప్రతిపదార్థము—

హేద్విజోత్తమ!=ఓబ్రాహ్మణోత్తమ!; అస్మాకంతు=ఇక మనలో; యే=ఎవరు; విశిష్టాః=పరాక్రమాదిగుణమహత్తరులో; తాన్=వారలను; నిబోధ=తెలిసికొనుము; మమ=నాయొక్క; సైన్యస్య=సైన్యమునకు; యే=యెవరు; నాయకాః=నాయకులో; తాన్=వారలను; తే=నీకొఱకు; సంజ్ఞార్థం=గుర్తుకొఱకు; బ్రవీమి=చెప్పెదను; || 2 ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని—

“ధర్మరాజాదుల బలము మహత్తరముగా నున్నదని తెలిసికొని భీతుడవై నట్లు పలుకుచుంటివి . అట్లేని నీయుద్ధము నందింత వట్టుదలయేల? ధర్మరాజాదులతో సంధి జేసికొను”మని యాచార్యుని కభిప్రాయము గలదేమోయని దుర్యోధనుడు తనకు గలిగిన భయమును కప్పిపుచ్చి, తనప్రీతిని వెలిబుచ్చుచు ద్రోణాచార్యునకిట్లు జెప్పఁదొడఁగెను .

నీవు బ్రాహ్మణులలో నుత్తముడవు . త్రైవర్ణికుల నీవు వృద్ధుడవు నగుటం జేసి నేను చెప్పఁబోవు విషయము నీకుఁదెలిసినను మన సైన్యమున నెవరు పరాక్రముశాలురో వారలను నీకొఱకు గుర్తునిమిత్తము చెప్పెదను తెలిసికొనుము .

|| 2 ||

—♦ ౧వ. అధ్యాయము — ౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

భాష్యోత్కర్ష దీపిక :—

అతిరథుడవగు నీకు మహారథులగు వీరలనంతఱను జయించుట సులభమని తెలిపి యాచార్యున కుత్సాహము పుట్టించుటకు పరసైన్యమునం దతిరథులున్నను వారలను గప్పిపుచ్చి మహారథికులనే జెప్పెను.

—♦ ౧వ. అధ్యాయము — ౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూధనసరస్వతీయము ♦—

ఈసమృద్ధమగు పరసైన్యమును జూచి భయమునొందితివా? అట్లైన వారితో సంధిని చేసుకొనరాదా? అను యాచార్యాభిప్రాయము నాశంకించుకొని “అస్మాకంతు” అని చెప్పి వారంభించెను. ఇట ‘తు’ శబ్దముచే లోనగలిగిన భయమును గప్పిపుచ్చుకొనుటకు స్వీయధార్మ్యమును వెలిబుచ్చెను. స్వకార్యమునందాచార్యాభిముఖ్యమును సంపాదించుటకు “ద్విజోత్తమ!” అనిసంబోధించెను. ప్రియశిష్యులగు పాండవులసైన్యము “జూచుటతోడనేహర్ష వ్యాకులితమానసు” డవగు నీవు స్వీయవీరులను రుణచిహ్నండుటకు నేనిట్లు చెప్పుచుంటినని తెల్పుటకు “సంజ్ఞార్థం” అనెను.

గీ || భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః ।
అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సామదత్తి తదైవ చ

|| ౪ ||

పదవిభాగము:—

భవాన్=భీష్మః చ=కర్ణః చ=కృపః చ=సమితింజయః=అశ్వత్థామా=వికర్ణః
చ=సామదత్తిః=తథా=ఏవ=చ

|| ౫ ||

ప్రతిపదార్థము:—

భవాన్=నీవు; భీష్మశ్చ=భీష్మఁడు; కర్ణశ్చ=కర్ణఁడు; కృపశ్చ=కృపా
చార్యుఁడు; సమితింజయః=శత్రుసంఘమును జయించునట్టి; అశ్వత్థామా=అశ్వత్థామయు;
వికర్ణశ్చ=వికర్ణుఁడు; తదైవ=అటులనే; సామదత్తిశ్చ=భూరిశ్రవస్సును. || ౫ ||

లేక దుర్యోధనునకు దౌష్ట్యమును నిరూపించెడి పక్షమున “బ్రాహ్మణుడగుటంజేసి యుద్ధా
వశలుడవు గాన నీవు యుద్ధవిముఖుడవైనను భీష్మదిక్షుత్రియశ్రేష్ఠు లందుటంజేసి నాకేమియుఁ
గొఱత లేదని తెల్పుటకు “ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెను.

స్వీయాభిప్రాయము:—

ఈశ్లోకమునకు ముందున్న “భవాన్భీష్మశ్చ” అను శ్లోకమున ప్రప్రథమమున ద్రోణుని తలువార
కృపాశ్వత్థామలను యుద్ధవిశారదులుగఁ జరిగనింపఁబోవు దుర్యోధనుఁడు దుష్టుడైనను రాజనీతికోవిదుఁ
డగుటంజేసి “లేక” అని మొదలుకొని ప్రజాపిత వధుసూదనసరస్వ త్యభిప్రాయానుసారము
“ద్విజోత్తమ” అని సంబోధించెననుట యుత్తరగ్రంథ విరుద్ధముగాన యుపేక్షణీయము.

తత్త్వప్రకాశిక:—

“ద్విజోత్తమ” అనునది స్తుతిబోధకమైనను “నీవుయుద్ధమును జేయనిచో నీబ్రాహ్మణోత్త
మత్వము “బ్రాహ్మణో భోజనప్రియః” అను న్యాయానుసారము భోజనప్రియత్వమాత్ర పర్యవసాయియే
యగును” అను గూఢార్థమును ధ్వనింపజేయును.

—♦ ౧వ. అధ్యాయము — ౮వశ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము ♦—

పూర్వశ్లోకమునందుఁ జేసిన ప్రతిజ్ఞ ననుసరించి యీశ్లోకమునందు ద్రోణ, భీష్మ, కర్ణ, కృపా
చార్యులను దన విద్యయు నందు విశిష్టులుగను అశ్వత్థామ వికర్ణ భూరిశ్రవసులను నాయకులుగను
నిరూపించెను. కర్ణానంతరస్వీయపరిగణనముచే కృపాచార్యుఁడు గోపగించునేమో యను భయమునఁ
దన్నిరాసార్థము కృపాచార్యునకు “సమితింజయః” అను విశేషణమును విన్యసింపెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక:—

కర్ణపరిగణనానంతరము తమ్ము లెక్కించుటంజేసి కృపాశ్వత్థామలకుఁ గోపము రాకుండుటకై
మధ్య మణిన్ద్రాయముగ నిద్దరకు వర్తించునట్లు “సమితింజయః” అను విశేషణమును విన్యసింపెను.

గీ || అన్యేచ బహవ శూరా మదగ్ధే త్యక్తజీవితాః ।

నానాశస్త్రప్రహరణా స్రవ్యే యుద్ధవిశారదాః

||౯||

పదవిభాగము—

అన్యేచ—బహవః—శూరాః—మదగ్ధే—త్యక్తజీవితాః—నానాశస్త్రప్రహరణాః—

స్రవ్యే—యుద్ధవిశారదాః

||౯||

ప్రతిపదార్థము—

అన్యేచ=ఇతరులు; బహవః=అనేకులు; శూరాః=శూరులు; మదగ్ధే=నానిమిత్తము; త్యక్తజీవితాః=త్యక్త=విడచిపెట్టబడిన; జీవితాః=జీవనముకలవారు; స్రవ్యే=అందరును; నానాశస్త్రప్రహరణాః=అనేకశస్త్రములుప్రహరణసాధనముగాగలవారు; యుద్ధవిశారదాః=యుద్ధ=యుద్ధమునందు; విశారదాః=సేర్పరులు.

||౯||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని—

తనభయము పోవుటకై దుర్యోధనుడు తనసైన్యమునందుగల మహావీరులను లెక్కింప మొదలిడెను . మనసైన్యమునఁ దమరు, భీష్ముడును, కర్ణుండును, అశ్వత్థామయు వికర్ణుడును, భూరిశ్రవస్సుయు, కలరు . ఇంతమాత్రమే కాదు . ఇంక నసంఖ్యాకులగు శూరులు నానిమిత్తము పాణిత్యాగము సేయుటకు సిద్ధముగానున్నారు . వీరందఱుననే క(శస్త్రాస్త్ర) భిండివల తోమరమునలముగ్ధరాదిప్రహరణసాధనములు గలవారు . ఎన్ని సాధనములున్న వానిని వినియోగించు శక్తిలేనిచో యవియన్నియు నిష్ఫలములు కాదా! యని శంకింపరాదు . వీరందరు యుద్ధమునందాటి తేటినవారు కాన మనకెంతమాత్రము భయము లేదు .

||౯||

—♦ ౧వ. అధ్యాయము — ౯ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము ♦—

“సింధురాజు, జయద్రథుఁడు మొదలగువారు కలరుకదా! వారుమాత్రము నాయకులుగారా? నీచేఁ బూర్వబరిగణితులగు వీరే నాయకులా?” అని యాచార్యుఁడాశంకించునని యా యాశంకప సమాధానముగ నీశ్లోకమును జెప్పచున్నాఁడు. ఇల్య, కృతవర్మప్రభృతులు, సాప్రయోజనమునిమిత్తమై జీవితమును గూడ విడుచుటకు సిద్ధముగా నున్నారని భావము. “త్యక్తజీవితాః” అనుటచే దనయందు వారలకుఁ గల యనురాగము నూచించబడెను. మరియు నట్లే “నానాశస్త్రప్రహరణాః” “స్రవ్యే యుద్ధవిశారదాః” అను విశేషణములచే తన సైన్యబాహుళ్యము, అసైన్యమునకు దనయందుగల భక్తి, వారి శౌర్యము, యుద్ధోద్యోగము, యుద్ధకాలము నూచింపబడెను.

భాష్యోక్తార్థదీపిక♦—

శత్రురాజులు “మహేష్వాసాః” గొప్పధనుస్సులు గలవారు. అని పూర్వమందు జెప్పి స్వీయపక్షరాజులు “నానాశస్త్రప్రహరణాః” నానావిధములగు శస్త్ర, ఖడ్గాదులు, “ప్రహరణాః”గదాదులు కలవారుయని చెప్పటచే తనవారి యుక్తార్థ చూపబడెను.

గీ॥ అపర్యాప్తం త దస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితమ్ ।
పర్యాప్తం త్విద మేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితమ్ ॥

॥౧౦॥

గీ॥ అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మవస్థితాః ।
భీష్మ మేవాభిరక్షన్తు భవన్త స్సర్వ ఏవ హి ॥

॥౧౧॥

పదవిభాగము :—

అపర్యాప్తం--తత్--అస్మాకం--బలం--భీష్మాభిరక్షితం--పర్యాప్తం--తు--ఇదం--
ఏతేషాం--బలం--భీమాభిరక్షితం ॥

॥౧౦॥

అయనేషు--చ--సర్వేషు--యథాభాగం--అవస్థితాః--భీష్మం--ఏవ--అభిరక్షన్తు--
భవన్తః--సర్వే--ఏవ--హి ॥

॥౧౧॥

ప్రతిపదార్థము :—

అస్మాకం=మనసంబధమై ; తత్=పదునొకండఁగొనియెడలగు ; బలం=సైన్యము ; భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మ=భీష్మునిచేత; అభిరక్షితం=రక్షింపఁబడినదై ; పర్యాప్తం=శత్రువులను జయించుటయందు సమర్థమైయున్నది ; ఏతేషాం=ఈధర్మరాజులయొక్క ; ఇదం=ఈయేడు అగొనియెడల సైన్యము ; భీమాభిరక్షితం=భీమునిచే రక్షింపఁబడినదై ; అపర్యాప్తం=మనలను జయించుటకు సమర్థము కాదు .

॥౧౦॥

లేక :— తత్=ఆ; అస్మాకం=మనసంబధమగు ; బలం=బలము ; భీష్మాభిరక్షితం=భీష్మునిచేరక్షింపఁబడినదై ; అపర్యాప్తం=అసంఖ్యాకమైనది ; లేక, పరులచేజయించుటకు శక్యమైనది కాదు ; లేక, పరులచే యోధ పెట్టుబడుటకు శక్యమైనదికాదు; ఏతేషాం=ఈపాంపులదైన ; ఇదం=ఈ; బలం=బలము ; భీమాభిరక్షితం=భీమునిచేరక్షింపఁబడినదై ; పర్యాప్తం=ఏడగొనియెడల మాత్రమే ; లేక, మనలచే జయింపబడుటకు సమర్థమైనది; లేక, మనసైన్యముచే యోధ పెట్టుబడుటకు సమర్థమగుచున్నది .

॥౧౦॥

సర్వఏవ=సమస్తమైన ; భవన్తోహి=తామందరు ; సర్వేషు=సమస్తమైన; అయనేషు=అయనములయందు (అనగా యుద్ధప్రారంభసమయమున ప్రధాననాయకు లేయే స్థలములయందుండవలెనో నాయాస్థలములయందు ;) యథాభాగం=ఎవరికి యేయే స్థానములు నియమితములో యాయాస్థానములయందు ; అవస్థితాః=ఉన్నవారై ; భీష్మమేవ=భీష్మునిచే ; అభిరక్షన్తు=అంతటను రక్షింతురుగాక .

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని :-

మనబలము పదునొకొండవై హిణుల సైన్యము . ఉత్కృష్టమహిమగల సూక్ష్మబుద్ధియగు భీష్మునిచే రక్షింపబడుటచే ధర్మరాజాదులను జయించుటకు సమర్థమైనది .

ధర్మరాజాదుల బల మేడవై హిణుల సైన్యము . స్వల్పమైనది . చపలబుద్ధిగల భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది గాన మనలను జయించుటకు సమర్థమైనది కాదు .

మనసైన్యము అసంఖ్యాకమైనది . మఱియు యుద్ధము నందలి నైపుణ్యము గలిగినట్టియు, సూక్ష్మబుద్ధిగల భీష్మునిచే రక్షింపబడు చున్నది . కాన మనసైన్యమును జయించుటకు ధర్మరాజాదుల సైన్యము సమర్థమైనది కాదు . ధర్మరాజాదులసైన్య మల్పసంఖ్యాకము . పాండవులసైన్యము చపలబుద్ధియు, దుర్బలుడునగు భీమునిచే రక్షింపబడుచున్నది . కాన మనసైన్యము ధర్మరాజాదులసైన్యమును జయించుటకు సమర్థమైనది . ||౧౦||

మనసర్వసైన్యమున కధిపతి భీష్ముడు . కాన నాభీష్ముని రక్షించిన మనలను రక్షించుకొనిన వారలమగుదుము . కావునఁదామందఱు దత్తన్నియశస్థానములందుండి సేనాధిపతియై సేనామధ్యముననున్న భీష్ముని రక్షింతురు గాక . ౧౧

—౧వ. అధ్యాయము—౧౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము :-

“అస్మాభిః భీష్మః య త్పాండవసైన్యనివృత్త్యై అభిరక్షితః తత్ భీష్మాభిరక్షితం”

మనలచే భీష్ము డేపాండవసైన్యనివృత్తికొఱకు రక్షింపబడుచుండునో అట్టి పాండవసైన్యము మనలను జయించుటకు సమర్థమైనది కాదు . “తైః భీమః య ధర్మరాష్ట్రసైన్యనివృత్త్యై అభిరక్షితః తత్ భీమాభిరక్షితం” వారలచే నే మనసైన్యనివృత్తికొఱకు భీముడు పాండవులచే రక్షింపబడుచుండెనో అట్టి మనసైన్యము వారలను పరిభవించుటకు సమర్థము . మనలను జయించుట కత్యంతదుర్బలహృదయుడగు భీముని రక్షించుచుండుటం జేసి పాండవసైన్యమునకు నే నెంతమాత్రము జంక నని యాశయము . అట్లైనను కర్తవ్యశేషమున్న దని చెలుపుట కిటు “తు” శబ్దము ప్రయోగింపబడెను.

శ్రీధరీయము :-

“తత్” అట్టి వీరపురుషాధిష్ఠితమైనను, భీష్మాభిరక్షితమైనను మన బలము వారలను జయించుట కసమర్థమైనది . “ఇదంతు” ఈ యల్పసంఖ్యాకమగు వారిసైన్యము భీమాభిరక్షితమైనను మనలను జయించుటకు సమర్థమైది . ఎలన? భీష్ము డుభయపక్షపాతి గావునను, భీముఁ డేకపక్షపాతిగావునను ఇట్లు తోచుచున్నదని యభిప్రాయము.

గీ॥ తస్య సంజనయన్ హర్షం కురువృద్ధః పితామహః ।
సింహనాదం విన ద్యోచ్చైశ్శృంఖం దధ్మౌ ప్రతాపవాన్ ॥

||౧౨||

పదవిభాగము:—

తస్య--సంజనయన్--హర్షం-- కురువృద్ధః-- పితామహః-- సింహనాదం--వినద్య
ఉచ్చైః--శృంఖం--దధ్మౌ--ప్రతాపవాన్॥

||౧౨||

ప్రతిపదార్థము :-

ప్రతాపవాన్=ప్రతాపవంతుడును ; పితామహః=తాతయు ; కురువృద్ధః=కురు
వంశరాజులయందు వృద్ధుడును నగు భీష్ముడు ; తస్య=తాను ప్రభువైనను ద్రోణాచార్యుని
సమీపమునకేగి భీతుడై యేమేమో పలుకుచున్న దుర్యోధనునకు ; హర్షం=సంతో
షమును (శత్రువులను జయించుటచేదనకు ప్రాప్తించు విజయము వలనఁగలుగు సంతో
షమును ;) సంజనయన్=పుట్టించుచు ; ఉచ్చైః=గట్టిగ ; సింహనాదం=సింహనాదమును ;
వినద్య=పలికి ; శృంఖం=శృంఖమును ; దధ్మౌ=పూరించెను .

||౧౨||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

ఇవిధమున భీతుడై ద్రోణాచార్యునివద్ద నేమేమో మాటలాడుచున్న దుర్యో
ధనునకుఁ బ్రతాపశాలియు, కురువృద్ధుడును, తాతయు, నగు భీష్ముఁడు శత్రువులను జయిం
చి సంతోషింపఁజేయుట గట్టిగ సింహనాదమునుజేసి శృంఖమును పూరించెను .

||౧౨||

—౧వ అధ్యాయము—౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము :-

“ఈదుర్యోధనుఁడు స్తుతించు గాక, లేక, నిందించు గాక వీరినిమిత్త మీశరీరత్యాగ మవశ్య
కర్తవ్యము కదా” యని యూహించి భీష్ముఁ డాదుర్యోధనున కుత్సాహ జనకమగు నట్లు సింహ
నాదమును జేసి శృంఖమును పూరించెనని యాశయము. ఇటు దుర్యోధనుఁడు పరనైన్యనిరీక్షణముచే
భీతిలుటను , అవిధముగ భయభ్రాంతుఁడగు దుర్యోధనుని విషయమై యాచార్యుఁ డుపేక్షించుటను
గమనించె నని చెప్పుటకు “కురువృద్ధః” అనియు, అట్టి దుర్యోధనుని విషయమై యుపేక్షింపలేదని
చెప్పుటకు “పితామహః” అనియు శతృభయంకరమగు నట్లు సింహనాదమును జేసె నని తెల్పుటకు
“ప్రతాపవాన్” అనియు భీష్మునకు విశేషణత్రయవిన్యాసము చేయఁబడెను.

|| ౧౨ ||

భాష్యోత్కర్ష దీపిక :-

“భీష్మునే మీరందరు ప్రధానముగా రక్షింపవలెను. అయినను రక్షించినచో మీరందరు శుర
క్షితులై యుండగలరు” అని దుర్యోధనుడు చెప్పినతోడనే ద్రోణాచార్యులు భీష్మునికంటె దన యప్రా
ధాన్యమును చెలిసికొని తూష్ణింఘాతుడయ్యెను. అట్టి ద్రోణుని గని ఖిన్నుడైనట్టియు తనయందత్యంతము
భక్తియుక్తుడైన దుర్యోధనుని జూచి భీష్ముడు దుర్యోధనునికి హర్షోత్పదనార్థమై ప్రవర్తించెనని చెప్పుట
శ్లోకము జెప్పుచున్నాడు.

||౧౨||

గీ॥ తత శృంఖా శ్చ భేర్య శ్చ పణవానకగోముఖాః ।
సహ సైవాభ్యహన్యన్త స శబ్ద స్తుములోఽభవత్ ॥ ౧౩॥

గీ॥ తత శ్వేతైర్హయై ర్ముక్తై మహతి స్యన్దనే స్థితౌ ।
మాధవః పాండవ శ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతుః ॥ ౧౪॥

పదవిభాగము:—

తతః--శంఖాః--చ--భేర్యః--చ-- పణవానకగోముఖాః-- సహసా--ఏవ-- అభ్యహన్యన్త--సః--శబ్దః--తుములః--అభవత్ ॥ ౧౩॥

తతః--శ్వేతైః--హయైః--యుక్తై--మహతి--స్యన్దనే--స్థితౌ--మాధవః--పాండవః--
చ--ఏవ--దివ్యౌ--శంఖౌ--ప్రదధ్మతుః ॥ ౧౪॥

ప్రతిపదార్థము:—

తతః=భీష్మునిచే సింహనాదము, శంఖధ్వని చేయబడిన పిమ్మట; శంఖాశ్చ=శంఖములు; భేర్యశ్చ=భేరులు; పణవానకగోముఖాః=పణవములు, అనకములు, గోముఖములనెడి వాద్యవిశేషములు; సహసైవ=శీఘ్రముగ; అభ్యహన్త=వాయింపబడెను; సః=అట్టివాద్యవిశేషములవలనఁబుట్టిన; శబ్దః=శబ్దము; తుములః=నంకులమై; (అనగా ధర్మరాజాదుల సైన్యమునకు భయముచేయునదై;) అభవత్=ఆయెను. ॥౧౩॥

తతః=దుర్యోధనుని సైన్యమునందిట్టి గొప్పశబ్దము బయలువెడలిన పిమ్మట; మాధవః=శ్రీకృష్ణపరమాత్మయు; పాండవః=అర్జునుడును; శ్వేతైః=తెల్లనైన; హయైః=గుర్రములచే; యుక్తైః=కూడిన; మహతి=గొప్ప; స్యన్దనే=రథమునందు; స్థితౌ=ఉన్నవారై; దివ్యౌ=దివ్యములగు; శంఖౌ=శంఖములను; ప్రదధ్మతుః=పూరించిరి. ॥౧౪॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

దుర్యోధను వభిప్రాయము దెలిసికొని దుర్యోధనునకుఁగలిగిన భయము తొలగి సంభోషము గలుగుటకు భీష్ముడు సేసిన సింహనాదమును, శంఖధ్వనిని విని దుర్యోధనపక్షీయులగు రాజులు శత్రువులకు భయము కలుగు నటుల భేరులు మొదలుగాగల వాద్యవిశేషములను వాయించిరి. వానివలన శత్రుభయంకరమగు మహాశబ్దము బయలువెడలెను కాని పాండవులు కొంచమైనను ఊభించలేదు. ॥౧౩॥

ఇవిధమున దుర్యోధనసైన్యమునందు గలిగిన ప్రవృత్తిని జూచి కేశవాద్వైతము లతిబలపరాక్రమములుగల శ్వేతాశ్వములు కట్టిన రథమునఁగూర్చుండి తమదివ్యశంఖ పూరించిరి. ॥౧౪॥

గీ॥ పాఞ్చజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః ।

పాండ్రం దధ్నో మహాశంఖం భీమకర్మా వృకోదరః ॥

॥౧౫॥

పదవిభాగము—

పాంచజన్యం—హృషీకేశః—దేవదత్తం—ధనంజయః—పాండ్రం—దధ్నో—మహాశంఖం—భీమకర్మా—వృకోదరః॥

॥౧౫॥

ప్రతిపదార్థము :—

హృషీకేశః=మాయకు ప్రభువగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; పాఞ్చజన్యం=పాంచజన్యమును శంకమును ; ధనంజయః=దిగ్విజయసమయమున సకలదేశాధీశ్వరులను జయించి ధనంజయుడను పేరునుబడసిన యర్జునుడు ; దేవదత్తం=దేవదత్తమునుశంఖమును ; భీమకర్మా=యుద్ధమునందు భయంకరమగు కర్మను జేయునట్టియు; వృకోదరః=అంగుష్ఠప్రమాణముగల జఠరాగ్ని కల భీముడు ; పాండ్రం=పాండ్రమునుపేరుగల; మహాశంఖం=గొప్పశంఖమును ; దధ్నో=పూరించెను .

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన పాంచజన్యమును, అర్జునుడు తనదేవదత్తమును, భీముడు తన పాండ్రమును శంఖమును పూరించెను .

॥౧౫॥

—♦౧వ అధ్యాయము—౧౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

ఇతరులు గూడ రథస్థులైనను కృష్ణార్జునుల రథోత్కర్షను సూచించుటకు ప్రత్యేకముగ “శ్వత్వైరయై ర్యుక్తై” ఇత్యాదికముచే కృష్ణార్జునులకు రథస్థత్వమును జెప్పెను. అగ్నిదత్తరథస్థులగు కృష్ణార్జును లజేయు లని యాశయము.

భాష్యోత్కర్షదీపిక♦—

ఈశ్లోకపూర్వార్థముచే ధార్తరాష్ట్రుల తుములశబ్దాకర్ణానంతరము కృష్ణార్జునులు భయప్రచలితులు కాలేదని సూచింపబడెను. ఇట “మాధవః” అనుటచే “లక్ష్మీవల్లభుడగు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తన శంఖారావముచేతనే నీపుత్రిల రాజ్యలక్ష్మినిచ్చెనని” నని సూచితమయ్యెను. “పాండవః” అనుటచే “పాండురాజు రాజ్యము పాండవులకే సంక్రమించు” నని సూచితమయ్యెను. ॥ ౧౪ ॥

—♦౧వ అధ్యాయము—౧౫-౧౬ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

“శత్రుసైన్యములందు బ్రసిద్ధములైన శంఖములు కలవు. నీవారల సైన్యము నం దొక్కని కైన నట్టి శంఖము లేదు” అని పాండవుల యుత్కర్షను సూచించుటకు తత్తన్నామనిర్దేశపురస్సరముగ పాండవుల శంఖములను పేర్కొనెను.

గీ॥ అనంతవిజయం రాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః ।
నకుల స్సహదేవ శ్చ సుఘోషమణిపుష్పకౌ ॥

|౧౬|

పదవిభాగము—

అనంతవిజయం—రాజా—కున్తిపుత్రః—యుధిష్ఠిరః—నకులః—సహదేవః—చ—సు
ఘోషమణిపుష్పకౌ ॥

|౧౬|

ప్రతిపదార్థము—

రాజా=ప్రభువగు ; కున్తిపుత్రః=కున్తి కుమారుడగు ; యుధిష్ఠిరః=ధర్మరాజు;
అనంతవిజయం=అనంతవిజయమును పేరిశంఖమును ; నకులః=నకులుడును; సహదేవశ్చ=సహ
దేవుడును ; సుఘోషమణిపుష్పకౌ=సుఘోషము, మణిపుష్పకము ననెడి శంఖములను ;
ప్రదద్ధతుః=పూరించిరి.

|౧౬|

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

కృష్ణార్జునాదుల ప్రవృత్తిని దెలిసికొని పరిపాలనావశాశమిదియేయని ప్రభువ
గు ధర్మరాజు అనంతవిజయశంఖమును, నకులుడు సుఘోషముపేరి శంఖమును, సహదేవు
డు మణిపుష్పకముపేరి శంఖమును పూరించిరి .

|౧౬|

“సర్వేంద్రియప్రేరకుడగు పరమాత్మ వారలకు సహాయకారి” అని సూచించుటకు
“హృషీకేశః” (ఇంద్రియములకు ప్రభువు) అను శబ్దముపయోగింపబడెను.

“దిగ్విజయమందు సమస్తరాజలోకమును జయించి భూరిధనమును సేకరించిన వాడగుటచే
నర్జునుడడజేయు” డని సూచించుటకు “ధనంజయః” అను పదముపయోగింపబడెను.

“హిడింబవధాదిభీకరకార్యకారియగు భీముడు మహాబలిష్ఠు” డని సూచించుటకు “భీమకర్మా”
అని చెప్పబడెను.

“గొప్పతనముచే ధర్మని వలన కుంతికి లభించినట్టియు, స్వయముగ రాజసూయయాగకర్త
యగుటచే ముఖ్యముగ రాజగు ధర్మజుడై యుద్ధమునందు జయమును బొందువాడై స్థిరుడగు”
నని సూచించుటకు “రాజా కున్తిపుత్రో యుధిష్ఠిరః” అని చెప్పబడెను.

భాష్యోక్తార్థదీపిక—

“సర్వేంద్రియములకుఁ బ్రభువగుటంజేసి శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పాలిడవు, ఇంద్రియములకు
బలప్రదాతయు, ధార్మరాష్ట్రములయింద్రియముల బలమును హరించువాడగు” ననియు సూచించుటకు
“హృషీకేశః” అను పదముపయోగింపబడెను.

“అతిరాద్రమగు దుశ్శాసనరక్తపానాదులందు సమర్థుడగు భీమసేనుడు త్రాగిన యా
రక్తమును తన వృకప్రమాణముగ నొదరాగ్నిచే జీర్ణముచేసికొనఁగలుగు” నని సూచించుటకు “భీమ
కర్మా, వృకోదరః” అను పదముల నుపయోగించెను.

| ౧౭-౧౮ |

౧౧॥ కాశ్య శ్చ పరమేష్వాన శ్శిఖండి చ మహారథః ।
ధృష్టద్యుమ్నా విరాట శ్చ సాత్యకి శ్చావరాజితః ॥

॥౧౭॥

దృపదో ద్రౌపదేయా శ్చ సర్వశః పృథివీపతే ।
సౌభద్ర శ్చ మహాబాహు శ్శంఖా ద్దధ్నుః పృథ క్షృణక్ ॥

॥౧౮॥

పదవిభాగము:-

✓ కాశ్యః-చ-పరమేష్వానః-శిఖండి-చ-మహారథః-ధృష్టద్యుమ్నః-విరాటః-
చ-సాత్యకిః-చ-అవరాజితః ।

॥౧౭॥

దృపదః-ద్రౌపదేయాః-చ-సర్వశః-పృథివీపతే-సౌభద్రః-చ-మహాబా-
హుః-శంఖాన్-దధ్నుః-పృథక్-పృథక్ ॥

॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము:-

హేపృథివీపతే ! = భూమికిప్రభువగు ఓధృతరాష్ట్రాడా ! ; పరమేష్వానః = గొప్ప
ధనస్సుగల ; కాశ్యశ్చ = కాశీరాజును ; మహారథః = మహారథికుడగు ; శిఖండిచ = శిఖండియు ;
ధృష్టద్యుమ్నః = ధృష్టద్యుమ్నుడును ; విరాటశ్చ = విరాటరాజును ; అవరాజితః = యుద్ధము
నందువరాజితుడుకానట్టి ; సాత్యకిశ్చ = సాత్యకియు ; దృపదః = దృపదమహారాజును ; ద్రౌ-
పదేయాశ్చ = ద్రౌపదికుమారులగు సుపపాండవులును ; మహాబాహుః = గొప్పబాహువులు
గల ; సౌభద్రః = సుభద్రకుమారుండగు నభిమన్యుడును ; పృథక్ష్పృథక్ = వేర్వేరుగా ; సర్వ
శః = అంతటను ; శంఖాన్ = శంఖములను ; దధ్నుః = పూరించిరి .

॥౧౭-౧౮॥

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

పైనఁజెప్పబడిన వారలే గాక యితరులగు తత్సఖీయులగురాజులకై కమత్యము
గలదు . కాన నోధృతరాష్ట్రాడా ! నీదురాశను వదలు కొనుమని సూచనఁజేయుచు సంజ
యుండు ధృతరాష్ట్రునిఁగూర్చి యిట్లుపలికెను . ఓప్రభువా ! వీరలే గాక శత్రువులకు మా
రొక్కనరాని గొప్పధనస్సుగల కాశీరాజును, మహారథికుడగు శిఖండియు, (శిఖండంశ్మస్త
శూన్యతా) మీసములేనివాడు) ధృష్టద్యుమ్నుడును, విరాటుడును, యుద్ధమునం దజేయు
డగు సాత్యకియు, దృపదమహారాజును, ఉపపాండవులును, అభిమన్యుడు మొదలగు వా
రలందరును తమ శంఖములను పూరించిరి .

॥౧౭-౧౮॥

గీ॥ స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యధారయత్ ।

సభ శ్చ పృథివీం చైవ తుములోఽభ్యనునాదయన్ ॥

॥౧౯॥

గీ॥ అథ వ్యవస్థితా దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ।

ప్రవృత్తై శస్త్రసంపాతే ధను రువ్యమ్య పాండవః ॥

॥౨౦॥

హృషీకేశం తదా వాక్య మిదమాహ మహీపతే ॥

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే రథం స్థాపయమేఽచ్యుత ॥

॥౨౧॥

పదవిభాగము—

✓ సః=ఘోషః=ధార్తరాష్ట్రాణాం=హృదయాని=వ్యధారయత్=సభః=చ=పృథివీం=చ=పవ=తుములః=అభ్యనునాదయన్ ॥

॥౧౯॥

అథ=వ్యవస్థితాన్=దృష్ట్వా=ధార్తరాష్ట్రాన్=కపిధ్వజః=ప్రవృత్తై=శస్త్రసంపాతే=ధనుః=ఉద్యమ్య=పాండవః ॥

॥౨౦॥

హృషీకేశం=తదా=వాక్యం=ఇదం=ఆహ=మహీపతే ।

సేనయోః=రుభయోః=మధ్యే=రథం=స్థాపయ=మే=అచ్యుత ॥ ॥౨౧॥

ప్రతిపదార్థము—

సః=ధర్మరాజులుచే నొనర్పబడిన ; తుములః=నంకులమైన ; ఘోషః=ఆశంఖధ్వని ; సభశ్చ=అంతరిక్షమును ; పృథివీంచైవ ; భూలోకమును ; అనగాముల్లోకములను ; అభ్యనునాదయన్=ప్రతిధ్వనింపఁజేయుచు ; ధార్తరాష్ట్రాణాం=దుర్యోధనాదుల యొక్క ; హృదయాని=అంతఃకరణములను ; వ్యధారయత్=ప్రయత్నించెను . ॥౧౯॥

అథ=ఇవిధమున శంఖశబ్దము బయలువెడలిన పిమ్మట ; మహీపతే!=ఓ ప్రభువగు ధృతరాష్ట్రుండా ; కపిధ్వజః=జండాపైఁగపిరాజుగల ; పాండవః=అర్జునుండు ; వ్యవస్థితాన్=ఎదుటనిలచియున్న ; ధార్తరాష్ట్రాన్=దుర్యోధనాదులను ; దృష్ట్వా=చూచి ;

—౧వ అధ్యాయము—౨౦వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

శంకరానందీయము—

“తద్యథేహ కర్మచిత్తో లోకః క్షీయతే, సస్య మివ మర్త్యః పచ్యతే । సస్య మివాజాయతే పునః, అష్టాదశోక్త మవరం యేషు కర్మ । ఏత చ్ఛ్రేయో యేఽభినందన్తి మూఢా జరామృత్యుం పున రే వాపి యన్తి, శ్లో భావా మర్త్యస్య యదంత కైతత్, పరాచః కామా ననుయన్తి బాలాః కర్మణా పితౄలోకో విద్యయా దేవలోకః, అంధం తమః ప్రవిశన్తి యేఽవిద్యా ముపాసతే । తతో భూయ ఇవ తే తమో య ఉ విద్యాయాగ్ం రతాః” ఇవి మొదలగు శ్లోకులచేతను “జాతస్య హి ధృవో మృత్యుః ధృవం జన్మ మృతస్య చ, మోక్షాశా మోక్షుకర్మణః, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి” ఈ మొదలగు శ్లోకులచేతను “ఏది పుట్టునో యది గిట్టును” ఏది చూడఁబడునో యది నశించును” అను యుక్తులచేతను మోక్షమునే యర్థించు పండితుడు తా నారాధించు దేవతలను, దేవ తో ద్వేషముగఁ జేయఁబడు కర్మలను, అకర్మల ఫలమును విచారింపవలయును; కానః పరమార్థియగు

శస్త్రసంపాతే=బాణపాతము ; పృవృత్తేనతి=సిద్ధముగానుండగా ; తదా=అత్తరి ; ధనుః=గాండీవమును ; ఉద్యమ్య=ఎత్తి ; హృషీకేశం=మాయకు పృభువగు శ్రీకృష్ణవరమాత్మను గూర్చి ; ఇదం=ఈ ; వాక్యం=వాక్యమును ; ఆహ=పలికెను .

||౨౦||

హేఅచ్యుత!=ఓశ్రీకృష్ణుడా ! ; మే=నానఁబంధమగు ; రథం=రథమును ; ఉభయోః=రెండయిన ; సేనయోః=సేనలయొక్క ; మధ్యే=మధ్యయందు ; స్థావయ=నిలుపుము .

||౨౧||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ధర్మజాని సైన్యమొనర్చిన శంఖధ్వని ముల్లోకములను మార్మోగించుచు దుర్యోధనాదుల హృదయములను బద్దలుజేసెను .

అట్టిశంఖధ్వనిని వినినతోడనే ముల్లోకములు బెదరి బెదరి గగ్గోలు పొంద దుర్యోధనాదుల హృదయములు బెదరి పోవుట యక్కజము (ఆశ్చర్యము) కాదు .

||౧౯||

ఓధృతరాష్ట్రుడా! కపిధ్వజుడగు యర్జునుని శంఖధ్వని హృదయవిచారకమగుట చేఁగఁడుంగడు భయపడి నీపుత్రులు యుద్ధమును వదలి పారిపోవలసి యుండెను . అట్లుగా కధైర్యముతో యుద్ధము జేయుటకు నెదుట నిలచిన నీకుమరులగు దుర్యోధనాదులను జూచి శస్త్రాస్త్రప్రయోగమునకుసిద్ధపడి గాండీవమెత్తి యర్జునుడుశ్రీకృష్ణవరమాత్మనుగాంచి యొకవాక్యమును బలికెను .

||౨౦||

స్వరూపమువలన నెన్నడును నాశములేని యో శ్రీకృష్ణ ! నారథము నుభయ సేనలమధ్య నిలుపుమని యర్జునుడు పలికెను .

వరమేశ్వరుఁడు భక్తవశుఁడు . భక్తులనియోగము నవశ్యముజేయువాడగు పరమేశ్వరుఁడుండ భక్తుల కశక్యమయిన దేమికలదు? కాన నర్జునుఁడిట్టి సారథ్యమునందు శ్రీకృష్ణుని నియోగించుట సమంజసమే .

||౨౧||

యర్జునునకు కర్తవ్యమును, యుద్ధయోగ్యమును, యుద్ధమును జేసెడి వారలయొక్క విచారమును, యుద్ధముయొక్క విచారమును, యుద్ధమువలన బ్రాప్తించెడి ఫలముయొక్క విచారమును, అట్టి విమర్శనము వలన కలిగెడి ధైర్యమును ప్రతిపాదించుటకు “ అథ వ్యవస్థితా స్తప్తహ్వా ” అను శ్లోకము మొదలుకొని ప్రకరణ మారంభింపఁబడెను.

||౨౦||

—♦ ౧వ అధ్యాయము—౨౧౪ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు ♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

“ నే నీరథము నాపుడమన్నను శత్రువులు శస్త్రాస్త్రప్రహరణములచే నన్నీరథమునుండి క్రిందికి బడద్రోయుదు రందు కేమందువు? ” అని శ్రీకృష్ణుఁ డాశంకించు నని యూహించి “ దేశకాల వస్తు

గీ॥ యావ దేతాన్నిరీక్షేఽహం యోద్ధుకామా నవస్థితాన్ ।

కైర్మయా సహ యోద్ధవ్య మస్మి న్రణసముద్యమే ॥

॥౨౨॥

పదవిభాగము—

✓ యావత్—ఏతాన్—నిరీక్షే—అహం—యోద్ధుకామాన్—అవస్థితాన్—కైః—
మయా—సహ—యోద్ధవ్యం—అస్మిన్—రణసముద్యమే ॥

॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము—

ఏతాన్=ఈశత్రుపక్షమందున్న ; యోద్ధుకామాన్=యుద్ధముచేయుటకు కోరి
కగల ; అవస్థితాన్=ఎదురుగ నిలిచియున్న భీష్మద్రోణాదులను ; యావత్=ఏప్రదేశము
నందుండి ; అహం=నేను ; నిరీక్షే=చూడగలనో అట్టిప్రదేశమునందు నారథమును నిలుపు
ము ; అని పూర్వశ్లోకముతో సమన్వయము ; అస్మిన్=ఈ ; రణసముద్యమే=యుద్ధప్ర
రంభమునందు ; కైస్సహ=ఎవరితో ; మయా=నాచేత ; యోద్ధవ్యం=యుద్ధము
చేయఁదగినది ?

॥౨౨॥

శాంఖ్యరభాష్యతత్త్వబోధిని—

దుర్యోధన పక్షమున యుద్ధము చేయఁగోరి వచ్చి యెదుట నిలిచి యున్న భీ
ష్మద్రోణాదులను చూడగల ప్రదేశమున రథమును నిలుపుము. ఈయుద్ధప్రరంభమున
ననేకరాజులు యుద్ధభూమియందు నిలిచియుండిరి. నాగమనమున కెచ్చటను యడ్డులేదు.
కాన వీరలలో నెవరితో నేను యుద్ధము చేయవలెను? ఎవరును యిచట నాతో యుద్ధము
చేయందగిన వారు కానరారు.

॥౨౨॥

పులయందు చ్యుతిరహితుడవగు నిన్నీరథమునుండి యెవడును క్రిందికిఁద్రోయజాల”డని సూచించుటకు
“ఆచ్యుత!” అని సంబోధించెను.

“ధర్మరాజులు విమర్శించి చేయువారలు ; కానః నీతిధర్మక్షణులు ; విమర్శింపక నీవు వారి
రాజ్యము నపహరించితివి, కాన జయము వారలకే ప్రాప్తించును. నీతిధర్మదూరమగు మహిపతిత్వముకల
నీకు ప్రాప్తింపనేరదు.” అని సూచించుటకు “మహిపతే” అని సంబోధించెను.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక—

“వాక్ప్రవర్తకుడగు శ్రీకృష్ణునిచేఁ బ్రేరేపితుడై యర్జునుఁడు పల్కె” నని తెల్పుటకు
“హృషీకేశం” (ఇంద్రియములకుప్రభువు) అని చెప్పఁబడెను.

“బలహీనులు, బుద్ధిహీనులు, నగు మీచే కపటముగ నార్జింపఁబడిన మహిపతిత్వము, మహా
కూరులు, దైవానుగ్రహవంతులు, బుద్ధిమంతులు, నగు పాండవులకే ప్రాప్తించును ; కానః నిట్టి రాజ్య
లోభమును వదలుకొను” మని సూచించుటకు స్థాల్లంతనముగ “మహిపతే!” అని సంబోధించెను.

“నేను రథము నాపినను శత్రువులు నిలువనీయరు కదా! అందు కేమందువు” అను శ్రీకృష్ణ
భగవానుని ప్రశ్న నాశంకించుకొని “చ్యుతిరహితుడవగు నీవీరథమును కూడ నచలముగఁ జేయసమర్థుడవే”
అని సూచించుటకు “ఆచ్యుత!” అని సంబోధించెను. పరమేశ్వరుఁడు గూడ ప్రాకృతునివలె యెవరికి
సారథి యయ్యెనో యట్టియర్జునునకు విజయము ప్రాప్తించుననిన యాశ్చర్యమేమి యని యాశ్చర్యము॥౨౩॥

గీ॥ యోతస్యమానా నవేక్షేఽహం య ఏతేఽత్ర సమాగతాః ।

ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధే ర్యుధే ప్రియచిక్షీర్ష వః ॥

॥౨౩॥

పదవిభాగము—

✓ యోతస్యమానాన్ అవేక్షే అహం యే ఏతే అత్ర సమాగతాః ధార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుధే ర్యుధే ప్రియచిక్షీర్ష వః ॥

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము—

దుర్బుధేః=తనరక్షణోపాయమును గుర్తెఱుంగనట్టి ; ధార్తరాష్ట్రస్య=ధృతరాష్ట్రుని కుమారుడగు దుర్యోధనునకు ; ర్యుధే=యుద్ధమునందు ; ప్రియచిక్షీర్ష వః=ప్రియమును జేయ నిచ్చ గలవారలై ; యే, ఏతే=ఏ, ఈరాజులు ; అత్ర=ఈయుద్ధభూమియందు ; సమాగతాః=కలిసికొనిరో ; యోతస్యమానాన్=యుద్ధముచేయుట కిచ్చగల వారలను ; అహం=నేను ; నిరీక్షే=చూడగలను. ✓

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

యుద్ధము చేయుటకు దగిన వారీయుద్ధభూమినిఁగాన రారని బలికితివి. అట్టి ప్రతిపక్షులు లేనప్పుడు యుద్ధమునం దాత్ముక్యము నిష్ఫలము కాదా యని శంకింపరాదు. తనరక్షణోపాయమును గూడ గుర్తెఱుంగని దుర్యోధనునకుఁ బ్రియముఁ గూర్పఁదలఁచి యీ యుద్ధభూమియందు నిలిచి యుద్ధమునకుఁదగు ప్రహరణోపాయములతో నన్నద్ధులై యున్న వీరలను చూచెదను. అఁనగాఁ బ్రత్యేకవ్యక్తి ప్రతిపక్షిగ లేకున్నను సంఘము నా యుద్ధాత్ముక్యమును సార్థకము జేయును. అట్టిసంఘము పూర్వవైరము లేక, యెట్లు సంభవించు నన్నఁ బూర్వవైరము గల దుర్బుద్ధియగు దుర్యోధనునకు యుద్ధమునందు సహాయమొనర్చుటమూలమున సంభవించును.

॥౨౩॥

—♦౧వ అధ్యాయము—౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

మధుసూదననరస్వతీయము—

నేను జేసెడి యుద్ధమున కెవరు ప్రతియోగులు? ఎవరు జేసెడి యుద్ధమునకు నేను ప్రతియోగి నగుదును? ఈవిషయమును తెలుసుకొనుటయే యీరధస్తాపనమునకుఁ బ్రయోజన పుని యర్థము. ॥౨౨॥

—♦౧వ అధ్యాయము—౨౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

భాష్యోత్కర్షదీపిక—

దుష్టబుద్ధియగు దుర్యోధనున కీయుద్ధమునందు తాము సమర్థులు కాకపోయిన నెవరెవరు మేలును కూర్పనిచ్చుగించిరో వారిని చూచెదనని యర్థము. ఇట “ధార్తరాష్ట్రస్య” అనుటచే ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులేగాక ధృతరాష్ట్రుఁడు గూడ దుర్బుద్ధి కలవాడె యని సూచింపఁబడెను.

॥ ౨౩ ॥

గీ॥ సంజయఉవాచ :—

ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత! ।

సేనయో రుభయో ర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమమ్ ॥

॥౨౪॥

భీష్మద్రోణప్రముఖత స్సర్వేషాం చ మహీక్షితామ్ ।

ఉవాచ పార్థ! పశ్యేతా న్సమవేతా న్కురూ నితి ॥

॥౨౫॥

పదవిభాగము—

సంజయః— ఉవాచ॥ ఏవం—ఉక్తః— హృషీకేశః— గుడాకేశేన— భారత— సేన
యోః— ఉభయోః— మధ్యే— స్థాపయిత్వా— రథోత్తమమ్ ॥

॥౨౪॥

భీష్మద్రోణప్రముఖతః— సర్వేషాం— చ— మహీక్షితామ్— ఉవాచ— పార్థ— పశ్యే—
ఏతాన్— సమవేతాన్— కురూన్— ఇతి ॥

॥౨౫॥

ప్రతిపదార్థము :—

సంజయః=సంజయుడు ; ఉవాచ=పలికెను ; హేభారత!=భారతవంశమునందు
జనించిన ఓధృతరాష్ట్రుడా ! ; గుడాకేశేన=(అంగుష్ఠతర్జ్వల మధ్యభాగముచేఁ గొలువ
దగిన కేశపాశముగల) అర్జునునిచే ; హృషీకేశః=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ; ఏవం=ఈరీతిగ ;
ఉక్తః=చెప్పబడినవాడై ; ఉభయోః=రెండగు ; సేనయోః=సేనలయొక్క ; మధ్యే=
మధ్యయందు ; భీష్మద్రోణప్రముఖతః=భీష్మద్రోణాచార్యులయెదుట ; సర్వేషాం=సమ
స్తమైన ; మహీక్షితాం=రాజులుయొక్క ; (అంతి కే అనుపద మధ్యాహార్యము ;) అంతి
కే=సమీపమునందు ; రథోత్తమమ్=శ్రేష్ఠమగు రథమును ; స్థాపయిత్వా=నిలిపి ;

హేపార్థ=ఓఅర్జునుడా ; సమవేతాన్ ; కలిసియున్న ; ఏతాన్=శత్రువులగు నీ ;
కురూన్=కురువంశమునందు జనించిన దుర్యోధనాదులను ; పశ్యే=చూడుము ; ఇతి=ఈవి
ధమున ; ఉవాచ=పలికెను.

॥౨౪-౨౫॥

—*గవ అధ్యాయము—౨౪-౨౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము—

“ భరతవంశ మర్యాదను జూచియైన జ్ఞాతులవిషయమై ద్రోహచింతను మాను ” మని సూచిం
చుటకు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని “ భారత ” అని సంబోధించెను.

“ గుడాకాయాః=నిద్రాయాః , ఈశః , గుడాకేశః ” (నిద్రను జయించినవాడు) “ హృషీకేశః ”

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

“ఇట్లర్జునినిచే జేరితుడగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యహింసారూపధర్మము నాశ్రయించి శతవిధముల నర్జునుని యుద్ధమునుండి విరతుని జేయఁగలఁడు. అట్లేని యుద్ధప్రసక్తి లేకయే నాకుమారులకు రాజ్యము లభింపఁగలదు” అను ధృతరాష్ట్రుని దురభిప్రాయమును తొలగిఁవఁదలఁచి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో నిట్లనియె.

భూభారహరణార్థము ప్రవృత్తుడైన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునుని యభిప్రాయమును దెలుసుకొనినపిమ్మట తనయభీష్టమును నెరవేర్చుకొనఁ దలఁచి యర్జునుని వాక్యముననుసరించి తనయభిప్రాయానుసార ముభయ సేనలమధ్యకు రథమునుఁ బోనిచ్చి భీష్మదులగు సర్వరాజన్యుల యెదుట నిలపి ఓయర్జున! ఈసైన్యమున శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు నీరాజు లుపేక్షింప దగినవారు కారు. కాన సారథ్యమున నామనస్సును, ఖేటపెట్టక ఎవరెవరితో నీకుయుద్ధముచేయవలయునని కోరికగలదో వారలను చూచుకొనుము. ॥౨౪॥౨౫॥

అందరియొక్క నిగూఢాభిప్రాయమును తెలిసికొను వాడగుటచే శ్రీకృష్ణుఁ డర్జునుని శోక మోహముల దెలిసికొనియే పల్కెనని యభిప్రాయము.

“పార్థ!” అనుటచేఁ గుంతికి శోకమోహములు స్త్రీస్వభావసిద్ధములు; కాన: నామెపుత్రుడవగుటచే నవి నీకుఁగూడ ప్రాప్తించె ననియు, నామేనత్త కొమరుడవగు నీకు నేను సారథ్యమును జేయుచుండ నీకేమి కొడువ? కాన, నిశ్చితబుద్ధితో నిశ్చంకగ పీఠలను చూడు” మనియు, సూచితమయ్యెను.

శంకరానందీయము—

“గుడోగోశేక్షుపాకయోః” అను శ్లోకానుసారము గుడమన గోశమని యర్థము; గుడం=బ్రహ్మాండగోళం + అకతి=వ్యాప్తితీతి గుడాకః సః ఈశఃయస్యసః గుడాకేశః” ఎవనికి, బ్రహ్మాండగోళమంతటను “విశ్వస్యైకం పరివేష్టితారం జ్ఞాత్వాశివం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని వ్యాపించియున్న పరమశివుఁడు పాశుపతాస్త్రప్రదానరూపమున రక్షకుఁడో యట్టి యర్జునుఁడు గుడాకేశుడనబడును. లేక, “రసోవైసః” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని బెల్లమువలె మధురమై భక్తులను పొందువాడగు శివుఁడు రక్షకుఁడు గాఁగలవాడగుటంజేసి యర్జునుఁడు గుడాకేశుడనబడును.

భాష్యోక్తర్వదీపిక—

ఎవని యజ్ఞ ననుసరించి పరమేశ్వరుఁడగు శ్రీకృష్ణుడుగూడ రథము నాపి శత్రువులను జూడమని జెప్పెనో యట్టి యర్జునుని మాహాత్మ్య మేమిచ్చెప్పుడునని యాశ్లోకమున కభిప్రాయము. భరతవంశ్యులు విషమావస్థయందు దుఃఖింపనట్టి ధీరులు; అట్టి భరతవంశోద్భవుడవగు నీవుగూడ “పరమేశ్వరుఁడగు శ్రీకృష్ణుఁడు నాపుత్రులకు ప్రతికూలుఁ డగుటయే గాక పాండవుల కనుకూలుఁడయ్యె” నని దుఃఖింపవలదని నూచించుటకు “భారత” అని సంబోధించెను.

“గుడాకాయః=అజ్ఞానరూప నిద్రాయః + ఈశః, గుడాకేశః” అజ్ఞానరూపముగు నిద్రను జయించినవాడని యర్థము ॥౨౪-౨౫॥

గీ ||

తత్రావశ్యత్ స్థితా నార్థః పితౄ నథ పితామహః ।
ఆచార్యా నాతులా నాభ్రతౄ నుత్రా నౌత్రా న్సఖీం స్తథా
శ్వశురా నుహృద శ్చైవ సేనయో రుభయో రపి ।

||౨౬౪||

పదవిభాగము :—

తత్ర=అవశ్యత్ స్థితా=పార్థః పితౄ=అథ పితామహః ఆచార్యాన్
మాతులాన్ భ్రాతౄన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీన్ తథా

శ్వశురాన్ నుహృదః చ ఏవ సేనయోః ఉభయోః అపి ।

||౨౬౪||

ప్రతిపదార్థము :—

తత్ర=యుద్ధమారంభించి శ్రీకృష్ణపరమాత్మయొక్క యాజ్ఞ కాగానే; పార్థః=అర్జునుడు; ఉభయోః=రెండయిన; సేనయోః=సేనలయందు; స్థితాన్=ఉన్న; పితౄ=పితృస్థానీయులను; అథ= (అథశబ్దమునకు తథాశబ్దార్థము) అట్టి; పితామహన్=తాతలను; ఆచార్యాన్=విద్యాగురువులను; మాతులాన్=మేనమామలను; భ్రాతౄన్=అన్నదమ్ములను; పుత్రాన్=కుమారులను; పౌత్రాన్=మనుషులను; తథా=అట్లు; సఖీన్=స్నేహితులను; (ప్రత్యుపకారము నపేక్షింపక యుపకారమొనర్చువారు సఖులు) శ్వశురాన్=మామలను; నుహృదశ్చైవ=స్నేహితులను; (ప్రత్యుపకార మపేక్షించి యుపకారమొనర్చువారలు నుహృత్తులు) అవశ్యత్=చూచెను.

||౨౬౪||

శాంకరభావ్యతత్త్వబోధిని:—

శ్రీకృష్ణునివలన యుద్ధమున కాజ్ఞను గొన్నవిమ్మట నుభయసేనలయందున్న పితృస్థానీయులను, పితామహులను, విద్యోపదేశకులగు నాచార్యులను, మేనమామలను, సోదరులను, కుమారులను, మనుషులను, ప్రత్యుపకార మపేక్షింపక యుపకార మాచరించెడి మిత్రులను, మామలను, ప్రత్యుపకారమపేక్షించి యుపకారము నాచరించెడి స్నేహితులను జూచెను.

||౨౬౪||

—♦గవ అధ్యాయము—౨౬--౨౭--౨౮--౨౯--౩౦ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

“యుద్ధరూపమగు హింస యధర్మము” అనెడి విపరీతబుద్ధియే మోహమనబడును. దీనివల్ల మమకార నిబంధనమగు చిత్తశైక్లబ్యము జనించును. దీనినే శోకమోహము లందురు. ఈచిత్తశైక్లబ్యమే “కాస్త్రవిహితముగాన యుద్ధము క్షత్రియధర్మము” అనెడి జ్ఞానమును ప్రతిబంధించును. ఇట్టిచిత్తశైక్లబ్యముచే గప్పబడిన వివేకముగల యర్జునునకు మహానర్థకార్యమగు “యుద్ధమునుండి విరమించవలె” ననెడి యిచ్చ గలిగెనని “తాన్సమీక్ష్య సకాంతేయః” అనునది మొదలుకొని చెప్పుచున్నాడు.

స్వ దేహమునందాత్మాభిమానమును, పరదేహమునం దాత్మీయాభిమానమును గలవాడగుటచే ననాత్మవిడుదగునట్టియు కనుకనే యుద్ధమువలన తనదేహము, పరదేహములు నశించునేమో యని దిగు.

గీ || తా సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వా బంధూ నవస్థితాన్ || ౨౭ ||
కృపయా పరయాఽఽవిప్త్వ విషీదన్ నిద మబ్రవీత్ |

గీ || అర్జునఉవాచ : —

దృష్ట్వామం స్వజనం కృష్ణ! యుయుత్సుం సముపస్థితం || ౨౮ ||

సీదన్తి మమ గాత్రాణి ముఖంచ పరిశుష్యతి |

గీ || వేపథు శ్చ శరీరే మే రోమహర్ష శ్చ జాయతే || ౨౯ ||

గాండీవం స్రంసతే హస్తా త్వ క్షైవ పరిదహ్యతే ||

గీ || స చ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమ తీవ చ మే మనః || ౩౦ ||

పదవిభాగము:—

తాన్--సమీక్ష్య--నః--కౌంతేయః--సర్వా--బంధూన్--అవస్థితాన్--|| ౨౭ ||

కృపయా--పరయా--ఆవిప్త్వః--విషీదన్--ఇదం--అబ్రవీత్ || అర్జునః=ఉవాచ ||

దృష్ట్వా--ఇమం--స్వజనం--కృష్ణం--యుయుత్సుం--సముపస్థితం || ౨౮ ||

సీదన్తి మమ--గాత్రాణి--ముఖం--చ--పరిశుష్యతి |

వేపథుః--చ--శరీరే--మే--రోమహర్షః--చ--జాయతే || ౨౯ ||

గాండీవం--స్రంసతే--హస్తాత్--త్వక్--చ--ఏవ--పరిదహ్యతే--స--చ--శక్నోమి--

అవస్థాతుం--భ్రమతి--ఇవ--చ--మే--మనః-- || ౩౦ ||

ప్రతిపదార్థము:—

నః=ఆ; కౌంతేయః=కుంతీపుత్రుడగు యర్జునుడు; అవస్థితాన్=ఉభయ సేనల యందున్న; తాన్=ఆ; సర్వా=సమస్తమైన; బంధూన్=పితృపితృమహాదులను; సమీక్ష్య=దేటిపాటఁ జూచి; పరయా=గొప్ప; కృపయా=దయతో; ఆవిప్త్వః=కూడుకొన్న వాడై; విషీదన్=దుఃఖించుచు; కృష్ణంప్రతి=శ్రీకృష్ణునిఁ గూర్చి; ఇదం=ఈవాక్యమును; అబ్రవీత్=పలికెను. || ౨౭౪ ||

అర్జునః=అర్జునుడు; ఉవాచ=పలికెను.

హేకృష్ణ! =ఓశ్రీకృష్ణుడా!; యుయుత్సుం=యుద్ధముచేయనిచ్చగల; సముపస్థితం= (యుద్ధభూమియందు) కూడిన; ఇమం=ఈ; స్వజనం=నాపితృపుత్రాదులను; దృష్ట్వా=చూచి; మమ=నాయొక్క; గాత్రాణి=అవయవములు; సీదన్తి=విలవిలపోవుచున్నవి; ముఖంచ=నోరును; పరిశుష్యతి=ఎండుచున్నది. || ౨౮౪ ||

మే=నాయొక్క; శరీరే=శరీరమునందు; వేపథుశ్చ=కంపమును; రోమహర్షశ్చ=గగ్గులుపాటును; జాయతే=పుట్టుచున్నది; హస్తాత్=హస్తమునుండి; గాండీవం=గాండీవము; స్రంసతే=జాటుచున్నది; త్వక్షైవ=ఒడలును; పరిదహ్యతే=అంతటనుమండుచున్నది; ౨౯౪

ప్రతిపదార్థము :-

హే కేశవ! = ఓకృష్ణా! అవస్థాతుంచ = నిలుచుటకు; నశక్నోమి = సమర్థుడను గ
కున్నాను; మే = నాయొక్క; మనః = మనస్సు; భ్రమతీవ = తిరుగుచున్నట్లున్నది; ॥30॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :-

ఓకృష్ణరాష్ట్ర! అర్జునుఁ డుభయ సేనలయందున్న పూజ్యులగు : పితృపితామహ
దులను, వాత్సల్యభూతులగు పుత్రాదులను, పరాధీనజీవనులగు సేనలను జూచి కృప
పరవశుడై యిందరను హింసించుట ధర్మమా? యని దుఃఖించుచు శ్రీకృష్ణపరమాత్మని
గూర్చి యిట్లు పలికెను. ॥౨౭౪॥

అట్టియెడ శ్రీకృష్ణుని గూర్చి యర్జును డిట్లు వచించెను. ఓశ్రీకృష్ణ! యుద్ధము
చేయఁగోరి యుద్ధభూమియందుఁగూడిన నాపితృపుత్రాదులను జూడఁగా అయ్యో! వీరిని
హింసించ వలయునే! యని నాయవయవములు విలవిల పోవుచున్నవి. నో రెండుచున్నది.

దేవాంశ సంభూతుడగు నర్జునునకును నాత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానములే కుండుటంబ
ట్టి తనదేహమునందాత్మజ్ఞానము పరదేహములయఁ దాత్మీయజ్ఞానమును నుంటఁజేసి యు
ద్ధారంభనమయమున మృత్యుప్రసంగదర్శనమువలన బెద్దయలజడి గలిగెను. ॥౨౭౫॥

ఓశ్రీకృష్ణ! భయకారణమగు కంపము. రోమాంచములు నాశరీరమునందుద
యించుచున్నవి. ఇంతియేకాదు. గాండీవము కూడ హస్తమునుండి జారిపోవుచున్నది, నఖి
శిఖాంతము నాయొడలుమందుచున్నది. ॥౨౭౬॥

ఓశ్రీకృష్ణ! భయహేతువులేకావు. అధైర్యముకూడ కలుగుచున్నది. నిలుచుటకు
శక్తిచాలకున్నది. మోహము గలుగుచున్నది. నామనస్సు తిరుగుచున్నట్లున్నది. ॥30॥

లొందుచున్న యర్జునునకు స్వధర్మప్రవృత్తికిఁ గారణమగు తత్త్వజ్ఞానమును ప్రతిబంధించు శోకము కలిగె
నని “తస్మేత్తేమతరంభజేత్” ౪౩ శ్లో॥ ౧౭॥ అనునది యంతముగాగల గ్రంథముతో నిరూపించదలచి
ప్రథమమున “దృష్ట్వేమం స్వజనంకృష్ణ!” అను శ్లోకము మొదలుకొని “భ్రమతీవచ మే మనః”
అనునంతవఱకు నగు మూడుశ్లోకములచే తల్లింగనిరూపణమును జేయుచుండెను.

శంకరానందీయము :-

ముముక్షువు తానారాధించు దైవమును పరిశీలింపవలెను; కానః నట్టి యర్జునునకు యక్షవ్య
దేవతారూపమైన శైవనికులను బరిశీలించుటను “తత్రాపశ్యత్” అనునది మొదలుకొని రెండు
శ్లోకములతోఁ జెప్పుచుండెను.

“తస్మాచ్చ దేవా బహుభాసంప్రసూతాః” “ముఖాదింద్రశ్చగ్నిశ్చ” ఇత్యాదిశ్రుతులచే
దేవతలకుఁగూడ పుట్టుక శూర్యమాణ మగుచుండుటచే వార లనిత్యులనియు, కనుకనే యాగంతు కైశ్వర్య
వంతులనియు, సంసారులనియు, ఫలదాతలగుటచే బంధకులనియు నిత్యసుఖార్థియగు ముముక్షువు తెలిసి
కొని యాయాదేవతల నారాధింపక “ఈదుఃఖాంతమగు కర్మలతో నేమిప్రయోజనము” అని పరితపింప
వలయును; కానః నట్టి యర్జునునికి స్వకర్తృకబంధుజనవధనిమిత్రమగు పరితాపమును “దృష్ట్వేమం
స్వజనంకృష్ణ” అనుశ్లోకము మొదలుకొని యధ్యాంతమువరకు జెప్పుచున్నాడు. ౨౭-౨౮-౨౯-౩౦

॥ నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ! ॥

నచ శ్రేయోనుపశ్యామి హత్వా స్వజన మాహవే ॥30॥

విభాగము :—

నిమిత్తాని--చ--పశ్యామి--విపరీతాని--కేశవ!--న--చ--శ్రేయః--అనుపశ్యామి--
త్వా--స్వజనం--ఆహవే ॥30॥

వివరము ♦ —

హే కేశవ!=ఓశ్రీకృష్ణా!; విపరీతాని=విరుద్ధములైన; నిమిత్తానిచ=శకునములను;
శ్యామి=చూచుచున్నాను; ఆహవే=యుద్ధమునందు; స్వజనం=నావారిని; హత్వా=
హరించి; శ్రేయశ్చ=ఎట్టిమేలును; నానుపశ్యామి=చూడను ॥30॥

కరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ఓశ్రీకృష్ణా! ఈరణభూమియందు వామనేత్ర మదురుట, నక్కలు కూయుట,
ధవాయసాదులు యప్రదక్షిణముగ నంచరించుట మొదలగు దుర్నిమిత్తములును గాన
స్పృశున్నవి. యుద్ధమునందు నావారలను జంపుటవలన నాకెట్టిమేలునుకానరాదు ॥30॥

—10వ అధ్యాయము—20వ శ్లోకవ్యాఖ్యానికేషములు—

సుసూదనసరస్వతీయము♦—

నే నాత్మజ్ఞానిని గానందున దుఃఖించు స్వభావము కలవాడను. కనుకనే యాదుఃఖజన్యమగు
ము ననుభవించుచుంటిని. ఇక నీవన్ననో సదానందస్వరూపుడవు గాన శోకసంబంధము లేనివాడవు.
నదర్శనము మనమిరువురులకు సమానమైనను శోకసంబంధము లేని నీవు నన్ను శోకరహితుని జేయుమని
వము. శోకరహిత్యమును జేయు సామర్థ్యము “ కేశవ!” అను సంబుద్ధిచే నూచితమయ్యెను. (కః=
హ్య, సృష్టికర్తా, ఈశః=దుద): సమాంతా తా చాత్యనుకంప్యతయా గచ్ఛతీతి కేశవః) సృష్టికర్తయగు
హ్య, సంహర్తయగు రుద్రుని, యనుగ్రహించెడివాడు కేశవుడనంబడును. ఈరీతిగ హేతుపుర
ముగ యోగ్యప్రవృత్తిహేతువగు తత్త్వజ్ఞానమునకు ప్రతిబంధకగుగు శోకమును జెప్పి ఆశోకకృతమును
వీతప్రవృత్తిహేతువు నగు విపరీతబుద్ధిని “ నచ శ్రేయో నుపశ్యామి ” అను శ్లోకముచే జెప్పుచున్నాడు.

“ ద్వావిమా ఫరుషే లోకే సూర్యుండలభేజినా । పరివ్రా ఙ్మోగయుక్తశ్చ రణే చాభిముఖో
కః ” అను వాక్యముసారము యుద్ధమునందు మృతినొందినవానికే శ్రేయోవిశేషము చెప్పబడినది.
స స్త్రీయులుకాని వారినైనను జంపి శ్రేయస్సునుబొందఁజాలను. ఇంక స్వజనమును జంపి యేమి
రూజనము ” అని నూచించుటకు “స్వజనం” అని జెప్పబడెను. ॥ 30 ॥

గీ ||

న కాంక్షే విజయం కృష్ణ! నచ రాజ్యం సుఖానిచ ।

కిం నో రాజ్యేన గోవింద! కిం భోగైః జీవితేన వా

||3౨||

యేషా మర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖానిచ ।

త ఇమేఽవస్థితా యుద్ధే ప్రాణాన్ స్త్యక్త్వా ధనానిచ

||33||

ఆచార్యాః పితరః పుత్రాస్తథైవ చ పితామహః ।

మాతులా శ్వశురాః పౌత్రాస్సౌమీలాస్సంబంధినస్తథా

||3౪||

పదవిభాగము—

న--కాంక్షే--విజయం--కృష్ణ!--న--చ--రాజ్యం--సుఖాని--చ--కిం--నః--రాజ్యేన--
గోవింద!--కిం--భోగైః--జీవితేన--వా

||3౨||

యేషాం--అర్థే--కాంక్షితం--నః--రాజ్యం--భోగాః--సుఖాని--చ--తే--ఇమే--అవ
స్థితాః--యుద్ధే--ప్రాణాన్--త్యక్త్వా--ధనాని--చ

:33||

ఆచార్యాః--పితరః--పుత్రాః--తథా--ఏవ--చ--పితామహః--మాతులాః--శ్వశు
రాః--పౌత్రాః--సౌమీలాః--సంబంధినః--తథా

||3౪||

ప్రతిపదార్థము :—

హేకృష్ణ!=భక్తజనహృదయములయందుండు పాపముల నాకర్షించు నోశ్రీకృష్ణ
ష్ణపరమాత్మా!; విజయం=యుద్ధమునందు జయమును; నకాంక్షే=కోరను; రాజ్యం=రా
జ్యమును; సుఖానిచ=సుఖములను; నచకాంక్షే=కోరను; హేగోవింద!=ఇంద్రియములకు
సాక్షిభూతుడవగునోశ్రీకృష్ణ!; నః=మనకు; రాజ్యేన=రాజ్యముచేత; కిం=ఏమిప్రయో
జనము?; భోగైః=భోగములచేగాని; జీవితేనవా=జీవనముచేతగాని; కిం=ఏమిప్రయోజ
నము?; యేషాం=యెరివయొక్క; అర్థే=నిమిత్తము; నః=మనకు; రాజ్యం=రాజ్యము;
కాంక్షితం=అభిలషితమయ్యెనో; భోగాః=భోగములు; కాంక్షితాః=అభిలషితములో;
సుఖానిచ=సుఖములును; కాంక్షితాని=అభిలషితములో; తే=ఆ; ఇమే=ఏరు; ప్రాణాన్=
ప్రాణములను; ధనానిచ=ధనములను; త్యక్త్వా=విడచి; యుద్ధే=యుద్ధమునందు; అవస్థి
తాః=ఉండిరి.

||3౨-33||

ఆచార్యాః=విద్యోపదేష్టలగు దోషాచార్యాదులు; పితరః=పితృసములు; పు
త్రాః=అభిమన్యాదులు; తథైవ=అట్లే; పితామహః=భీష్మాదులు; మాతులాః=శల్యా
దులు; శ్వశురాః=దుశ్శపదాదులు; పౌత్రాః=మనుమలు; సౌమీలాః=భార్యతోబుట్టిన ధృష్ట
ద్యుమ్నాదులు; తథా=అట్లే; సంబంధినః=పరంపరాసంబంధులు; సంతి=కలరు ||3౪||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ఓశ్రీకృష్ణ! శ్రీయస్సు (మోక్షము) ను గోరు నేను యుద్ధమువలన గలుగ
బోవు తుచ్ఛమైన విజయమునుఁ గాని, దానివలన పొందించు రాజ్యమును గాని, రాజ్య
మువలన పొందించు విషయసుఖములను గాని కోరను. “చక్షుషశ్చక్షుః” ఇత్యాదిశ్రు
తులచే సర్వేంద్రియములకు సాక్షిభూతుఁడవగు నోశ్రీకృష్ణ! ఎవరినిమిత్తము రాజ్యము,
భోగములు, సుఖములును మనము కోరుచున్నామో అట్టి పితృపితామహాచార్యస్వామికా
దులు ధనప్రాణములను లెక్కనేయక యుద్ధమునందు నిలచియుండిరి. అట్టివారు మర
ణింప మన కీరాజ్యమువలనగాని, భోగములవలనగాని, జీవితమువలనగాని యేమిప్రయో
జనము గలదు?

॥3-౨-33॥

ఎవరు లేనిచో రాజ్యభోగాదులు వ్యర్థమో వారెవ రనిన? పితృసములు
ద్రోణాచార్యకృపాచార్యాదులు, అభిమన్యుప్రభృతిపుత్రులు, తాతయగు భీష్ముడు, మేన
మామలగు శల్యుడు, మామలగు ద్రుపదాదులు, మనుమలు, స్వామకులగు ధృష్టద్యు
మ్నాదులు, మఱియు నితరులగు సంబంధులు ఇందఱను జంపియా మనమితుచ్ఛరాజ్యభో
గాదులను గైకొనుట?

॥3౪॥

—♦౧వ అధ్యాయము — 3-౨-33వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

యుద్ధమువలన యదృష్టఫలము లేకున్నను విజయ, రాజ్య సుఖాదిదృష్టఫలమున్నను దానిని నేను
కోరను. అని తెల్పుటకు “నకాంక్షే” అని పూర్వార్థము చెప్పబడెను. ప్రయోజనము లేకపోవుటచే
నట్లంటినని చెల్పుటకే “కింనోరాజ్యేన” అనిచెప్పబడెను. రాజ్యాదు లక్కరలేకపోవుటకు హేతువును
“యేషామర్థే” అనునదిమొదలుకొని జెప్పెను. “సర్వేంద్రియ ప్రవర్తకుడవగు నీజే నాయైహిక ఫల
జైరాగ్యము నెరుగుదువు” అని చెల్పుటకు “గోవింద!” అని సంబోధించెను. “గాః ఇంద్రియాణి
విందతీతి గోవిందః” సర్వేంద్రియసాక్షియని గోవిందశబ్దమున కర్థము.

శంకరానందీయము♦—

“అప్యకార్యశతం కృత్వా భర్తవ్యా మను రబ్రవీత్” అను వచనముచే నీవు సృజనపోషణ
కొఱకు తప్పక యుద్ధము చేయవలయునందువా? అట్లుకాదు, ఎవరినిమిత్తము రాజ్యాదు లాకాంక్షితములూ,
ఎవరు ఆకార్యములను జేసియైన బోషింపఁదగినవాఁడో వారే నాతో యుద్ధము జేయుటకు సంసిద్ధులై
యుండిరి” అని జెప్పుటకు “యేషామర్థేకాంక్షితం” ఇత్యాదికము నుపకరిమించెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక♦—

“హేకృష్ణ” అను సంబోధనచే “వాసుదేవే మనోయస్య జపహోమార్చనాదిమ్ । తస్యా
స్తరాయో మైత్రేయ! దేశేంద్రియాదికం ఫలమ్” అను వచనానుసారము పరమేశ్వరునియందు భక్తి

గీ || ఏతాన్ న హంతు మిచ్ఛామి ఘ్నతోపి మధుసూదన! |
అపి త్రైలోక్యరాజ్యస్య హేతోః కింను మహీకృతే

||37||

కదవిభాగము :—

ఏతాన్--న--హంతుం--ఇచ్ఛామి--ఘ్నతో--అపి--మధుసూదన-- అపి--త్రైలోక్య
రాజ్యస్య--హేతోః--కిం--ను--మహీకృతే

||37||

కృతిపదార్థము :—

ఈశ్లోకమున “అహం” అనుపదమధ్యాహార్యము. అహం=నేను; హేమధుసూదన!
మధుసూదను రాక్షసుని సంహరించిన యోశీకృష్ణ!; ఘ్నతోపి=నన్ను కొట్టుచున్నవారైనను;
ఏతాన్=ఈ దుర్యోధనాదులను; త్రైలోక్యరాజ్యస్య=త్రైలోక్యరాజ్యముయొక్క; హేతో
రపి=హేతువుకొఱకైనను; హంతుం=చంపుటకు నేచ్ఛామి=కోరను, మహీకృతే=భూమిని
మిత్తము; కింను=ఏమిచెప్పవలెను.

||37||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :—

తన రాజ్యమునకు శత్రువు లగుట నవశ్యవధ్యులగువారియందు జాలిగొని
మోహశుద్ధై స్వధర్మమగుయుద్ధమునుండి వైరాగ్యముబొంది యర్జునుఁడిట్లనెను. “జిహ్వాం
సంతం జిహ్వాంసీయాత్” చంపగోరుచున్నవానిని చంపదలపవలెను. అను న్యాయమున
నుసరించి దుర్యోధనాదుల వధ యధర్మఫలకము గాకున్నను, ఓశీకృష్ణా! నన్ను చంపను
న్న దుర్యోధనాదులను త్రిలోకాధిపత్యము నాకొసంగినను జంపజాలను. ఇక నీభూరాజ్య
మునిమిత్తము వీరలను జంపుదునే?

||37||

యంతరాయములగు విజయ, రాజ్యాదులను హరించుటయే నీశఁగల యనుక్రహమని సూచించి
“యస్మానుగ్రహ మిచ్ఛామి తస్య విత్తం హరా మ్యహం” అను భగవద్వచనానుసారము విజయరాజ్యా
దులను నీయందుగల భక్తి కంతరాయములని యాలోచించియైన వాటినిగోరను” అని “నకాంతేవిజయం”
అను వాక్యముచే సూచించెను.

|| 37-33 ||

—గవ అధ్యాయము—37వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

భాష్యోక్తర్నదీపిక :—

“మధుసూదన” అను స్థలమున మధుపదముకైటభాసురునికి గూడ నుపలక్షణము. మధుకైటభు
అనగ రజస్తమస్సులు. వాటిని నశింపఁజేసెడి నీకు నీభక్తుడనగు నన్ను రజస్తమోరూపము, స్వజనహింసా
రూపము నగు నీఘోరకర్మయందు నియోగించుట తగదని “మధుసూదన” అను సంబోధనముచే
సూచించెను.

||37||

గీ || నిహత్య ధార్తరాష్ట్రాన్ని నః కా ప్రీతి స్యాత్ జనార్దన! ।
పాప మేవాశ్రయే దస్తాన్ హత్వైతా నాతతాయినః

||3౬||

పదవిభాగము—

నిహత్య--ధార్తరాష్ట్రాన్--నః--కా--ప్రీతిః--స్యాత్-- జనార్దన!-- పాపం-- ఏవ--
ఆశ్రయేత్--అస్మాన్--హత్వా--ఏతాన్--ఆతతాయినః

||3౬||

ప్రతిపదార్థము—

హేజనార్దన!=ఓశ్రీకృష్ణ!; ధార్తరాష్ట్రాన్=దుర్యోధనాదులను; నిహత్య=చంపి;
నః=మనలకు; ప్రీతిః=నంతోషము; కా=ఏమిటి?; అస్మాన్=నిర్దోషులగు మనలను; హ
త్వా=చంపి; ఏతాన్=ఈ; ఆతతాయినః= “అగ్నిదో గరదశ్చైవ” అన్నరీతి నిప్పటికే
యాతతాయులయిన దుర్యోధనాదులను; పాపమేవ=నిర్దోషులగు స్వజనమును హింసించుట
వలన పొందించు పాపమే; ఆశ్రయేత్=ఆశ్రయింపనిమ్ము

||3౬||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఓశ్రీకృష్ణా! శత్రువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించిన యెడల ప్రీతి సంభ
వించునుగాన యుద్ధమే శర్తవ్య మనెదవేమో యూ పెదతండ్రి ధ్రుతరాష్ట్రుని పుత్రులగు
దుర్యోధనాదులగు స్వజనమును హింసించుటవలన మన కెట్టి ప్రీతి కలుగును? మనము
దుర్యోధనాదులను హింసింపమేని వారే మిమ్ములను హింసించెద రనెదవా? అట్లేని నిర్దో
షులగు మనలను హింసించి ఇదివరకే ఆతతాయులగు (“అగ్నిదో గరదశ్చైవ శస్త్రపాణి
ర్ధనాపహృత్ । క్షేత్రదారహరశ్చైవ షడై తే హ్యతతాయినః” ఇండ్ల కగ్నిని పెట్టువా
డు, విషమును బెట్టువాడు, నిష్కారణముగ శస్త్రాస్త్రములను ధరించువాడు, పరధన
ముల నపహరించెడివాడు, పరక్షేత్రముల నపహరించువాడు, పరదారల నపహరించువా
డు, నీయార్గురు నాతతాయులనబడుదురు.) నీదుర్యోధనాదులు మఱియు బాపిష్టు లగు
దురు గాక.

లేక: ఈదుర్యోధనాదు లాతతాయులు గాన నవశ్యవధ్యులే కాని యతిదీను ల
గుటచే శోచ్యులు గాన నిట్టివారిని హింసించిన యెడల స్వజనులను హింసించుట వలన
గలుగు పాపము మనలనే యాశ్రయించును.

లేక:— గురుభాతృభ్రాతృసుహృద్రూపులగు వీరలనే హింసించుమేని మనమే
యాతతాయుల మగుదుము. గాన నట్టి గురుభ్రాతృదుల హింసవలన పాపము మనలనే
యాశ్రయించును. కాన మనకు యుద్ధమును విరమించుకొనుటయే శ్రేయస్కరము ||3౬||

గీ॥ తస్మాన్నార్హా వయం హన్తుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ ।

స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన స్స్యామ మాధవ ! ॥

॥32॥

పదవిభాగము :-

తస్మాత్--న--అర్హాః--వయం--హన్తుం--ధార్తరాష్ట్రాన్--స్వబాంధవాన్--స్వజనం--హి--కథం--హత్వా--సుఖినః--స్యామ--మాధవ ! ॥

॥32॥

ప్రతిపదార్థము :-

హేమాధవ! = ఓశ్రీకృష్ణ; తస్మాత్ = ఆకారణమువలన (స్వజనమును సంహరించుటవలన ఫలములేకపోవుట, మఱియు ననర్థము సంభవించుటవలన;) స్వబాంధవాన్ = మనబంధువులగు; ధార్తరాష్ట్రాన్ = దుర్యోధనాదులను; హన్తుం = సంహరించుటకు; వయం = మనము; నార్హాః = తగినవారలము కాము; స్వజనం = మనవారలను; హత్వా = చంపి; కథం = ఎవ్విధమున; సుఖినః = సుఖవంతులము; స్యామ = కాగలము? ॥32॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

దుర్యోధనాదులను సంహరించుటవలన ఫలము లేకపోగా ననర్థప్రాప్తియు గలుగుచున్నది. కాన మన బంధువులగు దుర్యోధనాదులను సంహరించు టర్హకృత్యము కాదు. స్వజన మున్నగదా రాజ్యసుఖము. అట్టి స్వజనమును సంహరించి మనమెట్లు సుఖమును బొందుదుము. ॥32॥

—♦౧వ అధ్యాయము—3వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

ఇట “జనార్దన!” అను సంబోధనమువలన “ఓశ్రీకృష్ణ! నీవు బ్రహ్మకాలమందున సర్వజన సంహారకుడవైనను నిన్నే పాప మంటును. ; కాన నేను శాక నీజే యీబంధువధను జేయదగుదువు” అని నూచింపబడెను.

అతతాయులుగాన నీదుర్యోధనాదులు వధ్యులే యందువా? “స్మృత్యోర్విరోధే న్యాయస్తు బలవా న్యవహారతః । అర్థశాస్త్రా ద్బలవద్ధర్మశాస్త్ర మితిస్థితిః” అను యజ్ఞ్యవల్క్యక్రిచ్ఛే “అతతాయినం హన్యాత్” అను అర్థశాస్త్రముకంటె “మాహింస్యా త్వర్వధూతాని” అను ధర్మశాస్త్రము బలమైనది. కాన; అతతాయులైనను వీరలను జంపిన మమ్ములనే పాప మాశ్రయించును గాని దృష్టా దృష్టరూపమగు మఱియొకప్రయోజన మేమియు లేదనిభావము.

శంకరానందీయము♦—

అతతాయిన జంపుట “అతతాయిన మాయాంతం” అను యర్థశాస్త్రముచే పాపకార్యము కాకపోయినను ఇట్టి యర్థశాస్త్రముకంటె “స ఏవపాపిష్ఠితమోయః కులనాశనః” అను ధర్మశాస్త్రము బలవత్తరముగాన వీరినిజంపినచో మేమే పాపిష్ఠులమగుదుమని భావము.

భాష్యోక్తార్థదీపిక♦—

“అపకారియైనను వృద్ధుడగు ధృతరాష్ట్రుని విషయమై యపకారము జేయదగదు” అని నూచించుటకు “ధార్తరాష్ట్రాః” అని ధృతరాష్ట్రసంబంధమును జూపెను. ॥32॥

గీ॥ యద్య ప్యేతే న వశ్యన్తి లోభోపహతచేతనః ।
కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥

॥34॥

గీ॥ కథం న జ్ఞేయం మస్మాభిః పాపా దస్మాన్నివర్తితుమ్ ।
కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిజ్జనార్దన !

॥35॥

పదవిభాగము—

యది అపి ఏ తే న వశ్యన్తి లోభోపహతచేతనః కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకమ్ ॥

॥34॥

కథం న జ్ఞేయం అస్మాభిః పాపాత్ అస్మాత్ నివర్తితుం కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిః జనార్దన !

॥35॥

ప్రతిపదార్థము—

యద్యపి=విచారింపఁగ; ఏ తే=ఈదుర్యోధనాదులు; లోభోపహతచేతనః=రాజ్య లోభముచే కొట్టబడిన చిత్తము గలవారై; కులక్షయకృతం=స్వకులనాశనము వలన గలుగు; దోషం=దోషమును; మిత్రద్రోహే=మిత్రద్రోహమునందుగల; పాతకంచ=పాతకమును; నవశ్యన్తి=తెలుసికొనకున్నారు.

॥34॥

హేజనార్దన!=ఓశ్రీకృష్ణ! ; కులక్షయకృతం=కులక్షయము వలనగలుగు; దోషం=దోషమును(పాపమును); ప్రపశ్యద్భిః=తెలిసికొన్న; అస్మాభిః=మనచేత; అస్మాత్=ఈ(ఈకులక్షయమువలన, మిత్రద్రోహమువలన పొందిన); పాపాత్=పాపమునుండి; నివర్తితుం=మళ్ళుటకు; కథం=ఎట్లు; నజ్ఞేయం=తెలుసుకొనబడతగదు?

॥35॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

అట్లేని దుర్యోధనాదులకు మాత్రము కులక్షయమునందు, స్వజనహింస యందు ప్రవృత్తియేల? అందువేమో! వారు రాజ్యలోభముచే యుక్తాయుక్తజ్ఞానము లేనివారు. కాన వారు కులక్షయమువలన పొందిన దోషమును, మిత్రద్రోహమునగల దోషమును తెలిసికొన కున్నారు. కావుననే దుర్యోధనాదులకు స్వజన హింసారూపమగు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తి కలిగినది.

॥34॥

“దుర్యోధనాదుల కెట్లు యుద్ధప్రవృత్తి గలదో మనకును యట్లేయుద్ధప్రవృత్తి యందు నమ్మకముండుఁగాక” యని యనెదవేమో మిత్రద్రోహము వలనఁబొందిన పాపమును, కులక్షయము వలన పొందిన పాపమును తెలిసికొనజాలని దుర్యోధనాదులకు తత్పరిహారము సంభవింపకపోయినను, దద్వివేకము గల మనకట్టి పాప పరిహార మెట్లు తెలియకపోవును?

॥35॥

—♦గవ అధ్యాయము—37వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము—

“అస్మాత్ ననివర్తేత ద్యుతాదపి రణాదపి” అనియు “విజితం క్షత్రియస్య” అను,

॥ కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మాః సనాతనాః ।
ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం మధర్మో అభిభవ త్యుత ॥

॥౪౦॥

పదవిభాగము—

కులక్షయే—ప్రణశ్యంతి—కులధర్మాః—సనాతనాః—ధర్మే—నష్టే—కులం—
కృత్స్నం—అధర్మః—అభిభవతి—ఉత ॥

॥౪౦॥

ప్రతిపదార్థము—

కులక్షయే=కులమునశింపఁగా; సనాతనాః=ప్రాచీనమైన; కులధర్మాః=కులధర్మములు; ప్రణశ్యంతి=నశించుచున్నవి; ధర్మే=కులధర్మము; నష్టే=నశించినచో; కృత్స్నం=నమస్తమైన; కులం=కులమును; అధర్మః=అధర్మము; అభిభవతి=తిరస్కరించుచున్నది.

॥౪౦॥

కాంక్షరభాష్యతత్వబోధిని:—

మనకు యుద్ధమునందు బ్రవృత్తిలేకపోవుటకు హేతువగునట్టి కులక్షయము నందుగల దోషమెట్టిదనిన?

కులక్షయమైనయెడల కులధర్మములను పాలించువారు నశించెదరు. వారులేని యెడల చిరంతనములగు కులధర్మములు (అగ్నిహోత్రాదికర్మలవలన సాధింపఁదగిన ధర్మములు) నశించిపోవును. అట్టిధర్మము నశించెనేని నశింపఁగా మిగిలిన కులము నధర్మము వ్యాపించుచున్నది. అనఁగా నష్టావశిష్టమగు కులమంతయు నగ్నిహోత్రాది ధర్మముల నాచరించు వారులేమిచే నధర్మభూయిష్టము కాగలదు.

॥౪౦॥

వాక్యములప్రకారము క్షత్రియులకు యుద్ధము ధర్మమనియు, యుద్ధార్జితమగు ధనము ధర్మ్యమనియు శాస్త్రములు నిశ్చయించుచున్నవి. కాన ధర్మరాష్ట్రము లుబ్ధచిత్తులైనను వారిచే యుద్ధమున కాహ్వానింప బడినమీరు యుద్ధమునందు బ్రవర్తింపకుండుటయనుచితము” అని శ్రీకృష్ణుడనునని యర్జునుడాశంకించుకొని “పాపాదస్మాన్నివర్తితుం” (ఈబంధువధరూపమైనపాపమునుండి మరలుటకుమనమొందుకు తెలుసుకొనగూడదు) అనిచెప్పెను. అనగా “ఈ కార్యము శ్రేయస్సాధనము” అనుజ్ఞానము ఆయా కార్యములయందు బ్రవర్తకమగును. యెయ్యెది యశ్చేయస్సునుగూర్చునదో యది శ్రేయస్సాధనమగును. అట్లుకానిచో శాస్త్రార్థమగు శ్రేయయాగముగూడ ధర్మము కావలసియుండెడిని. ఈవిషయమునే “ఫలతోపి చ యత్కర్మా నానర్థే నానుబధ్యతే । కేవలప్రీతిహేతుత్వాత్తద్ధర్మ ఇతి కథ్యతే” అను వాక్యముగూడ చెలువుచున్నది. అందుచే శాస్త్రప్రతిపాదితమైనను, అశ్చేయస్సును గూర్చునదిగాన శ్రేయయాగము నందువలె యుద్ధము నందు బ్రవర్తించుట మనఃకచితము గాదు అనిభావము.

॥ 3౯ ॥

అధర్మాభిభవా తక్రొష్ట! ప్రదుష్యన్తి కులస్త్రియః ।
స్త్రీషు దుష్టాసు వాన్యే య! జాయతే వర్ణసంకరః ॥

1180'

సకరో నరకాద్వైవ కులఘ్నానాం కులస్యచ ।
వతన్తి పితరో హ్యేషాం లుప్తపిండోదకక్రియాః ॥

॥४७॥

వనిభాగము :—

అధర్మాభిభవాత్--కృష్ణ!-- ప్రదుష్మన్తి-- కులస్త్రియః-- స్త్రీషు-- దుష్టాన--
 గౌరే య!--జాయతే--వర్ణసంకరః ॥ ॥౪౦॥

1804

సంకరః--నరకాయ--ఏవ--కులఘ్నానాం--కులస్య--చ--పతన్తి--పితరః--హి--
మాం--లుప్తపిండోదకక్రియాః ॥

॥४७॥

త్రిపదార్థము ♦ —

హేకృష్ణ! = భక్తహృదయస్థనిఖిలపాపములను నశింపజేయు శ్రీకృష్ణ!; అధ
గ్నాభిభవాత్ = అధర్మముచేనై నతిరస్కారమువలన; కులస్త్రియః = కులస్త్రీలు; ప్రదువ్యన్తి =
నిడుచున్నారు; హేవా_{పి}శే_షయ! = ఓవృష్టికులసంభూతుడవగు శ్రీకృష్ణ!; స్త్రీశుః = స్త్రీలు;
పప్తాసుః = దుష్టలై నచో; వర_ణసంకరః = వర_ణసంకరము; జాయతే = కలుగుచున్నది. ||౪౧||

సంకరః=సంకరము; కులఘ్నానాం=కులనాశము చేసినవారికిని; కులస్యచ=అట్టి
వారి కులమునకు; నరకాయైవ=తప్పక నరకముకొరకు; (“భవతి” అనుపదమధ్యాహార్యము)
నవతి=అగుచున్నది; ఏషాం=ఇట్టి వర్ణసంకరకారకులయొక్క; పితరోహి=పితరులు; లుప్త
పిండోదకక్రియాః=లుప్త=లోపించిన, పిండ=పిండములయొక్కయు; ఉదక=ఉదకముల
యొక్కయు; క్రియాః=క్రియలుకలవారై; పతన్తి=నరకములందుఁ బడుచున్నారు ||౪౨||

రాంకరభావ్యతత్వబోధిని. —

నష్టాపశిష్టమగు కుల మధర్మభూయిష్ఠమగునేని యేమిదోషము పొందించు
ననిన? అగ్నిహోత్రాది కర్మలనాచరించు వారు లేమి నధర్మము కులమునావరించును.
నాన కులస్త్రీలు వ్యభిచారాది దోషదూషిత, లగుదురు. అట్లు కులస్త్రీలు దుష్టలైనచో
కర్మసాంకర్య మేర్పడును.

కులమును సళింప జేయువారును, వారికులమును, కులనాశము వలన గలుగు
సాంకర్యదోషముచే నరకమును బొందుదురు. ఇంతేకాదు: కులక్షయకారకుల వంశము
సళించుటచే పితరుల కత్తరక్తియలు జేయు వారలులేమింజేసి పింహోదకక్తియలులేక ప్రేత
త్వనిష్ఠి కాజాలదు. ప్రేతత్వము పోకున్న నాపితరులు శాశ్వతముగ నరకమున
మృగ్గుచుందురు.

॥౪౨॥

గీ॥ దోషే రేతేః కులఘ్నానాం వర్ణసంకరకారకైః ।

ఉత్సాద్యన్తే జాతిధర్మాః కులధర్మా శ్చ శాశ్వతాః ॥౪౩॥

గీ॥ ఉత్సన్నకులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన! ।

సరకే నియతం వాసో భవ తీ త్యనుశుశ్రుమ ॥

॥౪౪॥

పదవిభాగము—

దోషైః—ఏతేః—కులఘ్నానాం—వర్ణసంకరకారకైః—ఉత్సాద్యన్తే—జాతిధర్మాః—

కులధర్మాః—చ—శాశ్వతాః ॥

॥౪౩॥

ఉత్సన్నకులధర్మాణాం—మనుష్యాణాం—జనార్దన!—సరకే—నియతం—వాసః—

భవతి—ఇతి—అనుశుశ్రుమ ॥

॥౪౪॥

ప్రతిపదార్థము—

ఏతేః=ఈ; వర్ణసంకరకారకైః=వర్ణసంకరమును జేయునట్టి; దోషైః=దోషములచేత; కులఘ్నానాం=కులనాశకులయొక్క; శాశ్వతాః=శాశ్వతములగు; జాతిధర్మాః=జాతిధర్మములు; కులధర్మాశ్చ=కులధర్మములును; ఉత్సాద్యన్తే=నశింపజేయబడుచున్నవి. ॥౪౩॥

హేజనార్దన!=ఓశ్రీకృష్ణపరమాత్మ! ఉత్సన్నకులధర్మాణాం=నశించిన కులధర్మములుగల; మనుష్యాణాం=మనుష్యులకు; సరకే=సరకమునందు; నియతం=నియతముగ; (తప్పని) వాసః=నివాసము; భవతి=అగుచున్నది; ఇతి=ఈరీతిని; అనుశుశ్రుమ=స్మృతిరహస్యముల నెఱిగిన పెద్దలవలన వినుచుంటిమి; ॥౪౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

వర్ణసంకరమునకు కారణమగు పైనిఁజెప్పఁబడిన పాపములచేత కులమును గూల్చివేసినవారి శాశ్వతములగు జాతిధర్మములు, కులధర్మములు నశించిపోవుచున్నవి. ఇట్టి మహోపద్రవమునకు యుద్ధము హేతువు. కాన మనమట్టి మహోపద్రవహేతువగు యుద్ధమును మానుటయే శ్రేయస్సాధనము. ॥౪౩॥

జాతిధర్మములు, కులధర్మములు నశించినేని వాని నాచరించు వారుండరు. అట్టి శాశ్వతమగు జాతిధర్మములను, కులధర్మముల నాచరింపని వారికి సరకమునందు నివాసము తప్పదు. అని ధర్మశాస్త్రవేత్తల వలన వినుచుంటిమి. కానః నిట్టి మహానర్థములమగు యుద్ధము మానుటయే మేలు. ॥ ౪౪॥

—•గవ అధ్యాయము—౪౪వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

శ్రీధరీయము—

“ప్రాయశ్చిత్త మకుర్వాణాః పాపేషు నిరతా సరాః । అపశ్చ త్తాపినః కష్టాన్నిరయా న్యాతి దారుణాన్” ఇత్యాది వచనములచే నుత్సన్నకులధర్మములకు నియతముగ సరకమునందు నివాసము సంభవించునని వినుచుంటిమి. ॥ ౪౪॥

గీ॥ అహో! బత! మహా త్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయమ్ ।

య ద్రాజ్యసుఖలోభేన హన్తుం స్వజన ముద్యతాః

॥౪౫॥

గీ॥ యది మా మప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః ।

ధార్తరాష్ట్రా రణే హన్యంతే ఘ్నే మతరం భవేత్

॥౪౬॥

పదవిభాగము—

అహో!— బత!— మహాత్— పాపం— కర్తుం— వ్యవసితాః— వయం— యత్—

రాజ్యసుఖలోభేన— హన్తుం— స్వజనం— ఉద్యతాః

॥ ౪౫ ॥

యది— మాం— అప్రతీకారం— అశస్త్రం— శస్త్రపాణయః— ధార్తరాష్ట్రాః—

రణే— హన్యంతే— తత్— మే— ఘ్నే మతరం— భవేత్

॥ ౪౬ ॥

ప్రతిపదార్థము —

యత్=ఏకారణమువలన; లేక (“యత్” అనునది లుప్తత్యతీయాం

తపదము) యత్=ఏ; రాజ్యసుఖలోభేన=రాజ్యసుఖమునందుగల లోభముచేత; స్వజనం=

స్వజనమును; హన్తుం=సంహరించుటకు; ఉద్యతాః=ఉద్యక్తులమో; తత్ (ఈపదమధ్యాహ్

ర్యము) ఆకారణమువలన, వయం=మనము; మహాత్=గొప్ప; పాపం=పాపమును; కర్తుం=

చేయుటకు; వ్యవసితాః=పూనుకొన్నారము; అహో!=ఎంతఆశ్చర్యము; బత!=ఎంతకష్టము!

శస్త్రపాణయః=శస్త్రహస్తులగు; ధార్తరాష్ట్రాః=దుర్యోధనాదులు; అశస్త్రం=

శస్త్రములు లేనట్టియు; అప్రతీకారం=ప్రతిక్రియచేయనట్టి; మాం=నన్ను; రణే=యుద్ధ

మునందు; హన్యంతే=సంహరించినయెడల; తత్=అది; మే=నాకు; ఘ్నే మతరం=అతిశ్రే

ష్టమై; భవేత్=అగును.

॥౪౫॥ ౪౬॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

“గుణదోషవిభాగము తెలిసిన మనకు రాజ్యప్రాప్తివలన గలుగు సుఖోపభోగ

ములందుగల లోభముచే స్వజనుల హింసించుటయందు కల ప్రవృత్తి యతికష్టమైనది ”

[మంచిదికాదు) అని తెలిసియున్నను రాజ్యసుఖలోభముచే స్వజనహింసా స్వరూపదోష

మునందు ప్రవర్తించుచుంటిమి. ఎంతఆశ్చర్యము! ఎంతకష్టము ప్రాప్తించెను. ॥౪౫॥

“శత్రువులను బరిభవింప జాలిన శస్త్రాస్త్రములను వదలి శత్రుభూతుడవై

యుద్ధమునందు విముఖుడవై యున్నచో శస్త్రపాణులగుశత్రువులు నిన్ను సంహరింపరా?”

అని యనెదవేమో? శస్త్రాస్త్రసంపన్నులగు దుర్యోధనాదులు శస్త్రములను విడచి

యుద్ధవిముఖుడనగు నన్ను యుద్ధమునందు సంహరించినయెడల యది నాకు మిక్కిలి

క్షేమము. ఏలయన? మనుష్యులకు ప్రాణములను రక్షించుటకన్న నహింసా రూపధర్మ

ముత్కృష్టము. కానః ప్రాణసంరక్షణధర్మముకన్న గొప్పదగు నహింసాధర్మము నాచే

నాచరింప బడినదగును.

॥ ౪౬ ॥

గీ । సంజయ ఉవాచ:—

ఏవ ముక్త్వాఽర్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ ।

విస్మజ్య సశరం చాపం శోకసంవిగ్నమానసః

॥౪౭॥

పదవిభాగము:—

ఏవం-- ఉక్త్వా-- అర్జునః-- సంఖ్యే-- రథోపస్థః-- ఉపావిశత్-- విస్మజ్య-- సశరం--
చాపం-- శోకసంవిగ్నమానసః.

॥౪౭॥

ప్రతిపదార్థము:—

సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను.

అర్జునః=అర్జునుడు; శోకసంవిగ్నమానసః= శోక=దుఃఖముచేత; సంవిగ్న=
వ్యాప్తమైన; మానసః=మనస్సుకలవాడై; ఏవం=ఈరీతిని; ఉక్త్వా=పలికి సంఖ్యే=యుద్ధ
మానాదు; సశరం=బాణములతోగూడిన; చాపం=విల్లును; విస్మజ్య=విడచి; రథోపస్థః=
రథమునందున్నవాడై; ఉపావిశత్ =కూరుచుండెను.

॥౪౭॥

—*౧వ అధ్యాయము:—ర=వ శ్లోకవ్యాఖ్యాని శేషములు:—

శంకరానందీయము:—

కులమును నశింపజేయుటవలన గలిగెడి దోషము, దానివలన గలిగెడి నరకపతనము, అపకీర్తి
మొదలగుయనర్థములు లేకుండుటయు, పురాకృతపుణ్యము నశించకుండుటయు తేమతరళబద్ధము ॥౪౭॥

—*అధ్యాయసముదాయార్థము:—

పరమార్థప్రసాదము:—

శ్లో॥ “సద్యో మోక్షాధికారీ స భవతి ఖలు యః పాపభీరు ర్విత్పత్తః

తాదృ కాపర్థోఽస్తి తస్మాన్నిజకులదమనా ద్రాజ్యభోగాన్నివృత్తః ।

మత్త్యేవం యాదజేశోఽప్యనుపద మకరో ద్భ్రహ్మవిద్యోపదేశం

భూభృద్ధర్మానురూపం త దిద మభిహితం త్వాదిమాధ్యాయకృత్యమ్ ॥

ఎవడు పాపభీరువో, అకారహితుడోవాడు మోక్షాధికారి యగును. ప్రస్తుతము స్వీయకులహిం
సనుడియు, రాజ్యభోగము నుండియు విముఖుడైన యర్జునుని యట్టి మోక్షాధికారిగ నూహించి శ్రీకృష్ణ
భగవానుని వెంటనే త్రియధర్మానురూప మగు బ్రహ్మవిద్య నుపదేశించెను.

ఇదియే యీ ప్రథమాధ్యాయసముదాయార్థము.

ప్రథమాధ్యాయశ్లోకవ్యాఖ్యాని శేషములుముగిసెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి చెప్పుచుండెను.

ఓధృతరాష్ట్ర! అర్జునుడివిధముగ శోకమోహవ్యాకులుడై యుద్ధరంగమధ్యమున రథసమీపమునందు [రథమధ్యమున) బాణములను, గాండీవమును విసర్జించి నేను యుద్ధ మొనర్చునని కూర్చుండెను.

॥౪౭॥

ఇతిశ్రీ మహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మపర్వణి శ్రీమద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రీశ్రీకృష్ణార్జునసంవాదేర్జున విషాదయోగోనామ పృథమోధ్యాయః.

ఓం త త్స త్ .

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఇట్లు నూరువేలసంఖ్యగలిగి వ్యాసశ్రోక్తము, సంహితారూపమునగు మహాభారతమునందంతర్గతమైన భీష్మపర్వమునందున్న యుపనిషద్రూపము, బ్రహ్మవిద్యారూపమును యోగశాస్త్రమునగు భగవద్గీతలయందున్న శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదమందుగలయర్జునవిషాదమను పేరి పృథమాధ్యాయము, సమాప్తము .

శుభమస్తు.

శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని

శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యమ్.

ద్వితీయోఽధ్యాయః.

గీ॥ సంజయ ఉవాచ :—

తం తథా కృపయా ౭౭విష్ట మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ ।
విషీదంత మిదం వాక్య మువాచ మధుసూదనః ॥

॥౧॥

పదవిభాగము :—

సంజయః—ఉవాచ—తం—తథా—కృపయా—ఆవిష్టం—అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం—
విషీదంతం—ఇదం—వాక్యం—ఉవాచ—మధుసూదనః ॥

॥౧॥

ప్రతిపదార్థము :—

సంజయః=సంజయుండు; ఉవాచ=పలికెను.— మధుసూదనః=మధ్వాసురుని
సంహరించిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; విషీదంతం=దుఃఖించుచున్నట్టియు; తథా=స్వజనమరణ
ప్రసక్తిజ్ఞానముచే; కృపయా=దయచేత; ఆవిష్టం=వ్యాప్తమైనట్టియు; అశ్రుపూర్ణాకులేక్ష
ణం, అశ్రు=కన్నీటితో, పూర్ణ=నిండిన, ఆకుల=కలతవడిన, ఈక్షణం=కన్నులుగల;
తం=ఆయర్జునిగూర్చి; ఇదం=ఈచెప్పబోవు; వాక్యం=వాక్యమును; ఉవాచ=పలికెను. ॥౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

అహింసయు, భిక్షాటనమును, బరమధర్మములని తలంచి యర్జునుడు యుద్ధవిము
ఖుడాయెనని సంజయునివలన విని ధృతరాష్ట్రుడు తనకుమారులగు దుర్యోధనాదుల రాజ్య
మప్రచలితమని నిశ్చయించుకొని స్వస్థచిత్తుడై యుండెను. అట్టి ధృతరాష్ట్రునిగాంచి సంజ
యుడీధృతరాష్ట్రుని దుర్బిద్ధిని దొలగించు నూహతో నిట్లు పలికెను.

ఓధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మాటిమాటికిని గృత్యాకృత్యములను జ్ఞాప
కము చేయుచున్నను నర్జునుడు దృఢతరమగు మోహమువలన గల్గిన విపరీతజ్ఞానముచే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

జనించిన శ్లోకము కలవాడగుటంబట్టి కృత్యాకృత్యములనుస్మరింపకపోగా దిరిగిశ్రీకృష్ణుడు :- కన్నీరు రాల్చుచు, దిక్కుదిక్కులు చూచుచు, దనవారు మరణింతురే యని కనికరించి దుఃఖించుచున్న యర్జునునిఁగూర్చి యిట్లు పలికెను.

||౧||

—♦౨వ అధ్యాయము— ౧ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

ఈశ్లోకమున “కృపయా౭౭విష్టం” అని కృపను, గర్హగాను, అర్జునుని, గర్హగాను జేయుటచే నర్జునునకు, గృహ స్వభావసిద్ధవనియు, “ఃషీదంతం” అని యర్జునుని, గర్హగాను, విషాదమును, గర్హగాను జేయుటచే నర్జునునకు విషాద మాగతుకవనియు సూచితమయ్యెను.

“మధుసూదనః” అనుటచేస్వయముగ మధ్వాసురాదిదుష్టనిగ్రహకర్తయగు శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుని, గూడ దుష్టనిగ్రహమందు నియోగించుట కుపకరిమించె నని సూచితమయ్యెను.

శంకరాంనదీయము♦—

సదస్వవేకముచేతను, తీవ్రవైరాగ్యముచేతను, మోక్షేచ్ఛచేతను సర్వకర్మలను సంస్మరించిన బ్రాహ్మణునకు మోక్షసాధనసంపత్తియొక్కయు, బ్రాహ్మణత్వముయొక్కయు సాఫల్యముకొఱకు “తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్” అను నీమొదలగు శ్రుతులుజెప్పినరీతిని శ్రోత్రియుఁడు, బ్రహ్మనిష్ఠుఁడు నగు సద్గురువు నాశ్రయించి “అత్మావారే ద్రిష్ట్యశ్చ శ్లోశవ్యః” “అథాతో బ్రహ్మజిజ్ఞాసా” అను శ్రుతి స్మృతులు జెప్పిన విధమున బ్రహ్మజ్ఞానము కొఱకు వేదాంతవిచారమును జేయవలె నను యర్థమును సూచించుటకును, సదస్వవేకము, పరమార్థాపేక్షగల యర్జునుని “శిష్యస్తే౭హం శాధి మాంత్యాం ప్రపన్నం” అనురీతిని జెప్పఁబడిన యీశ్వరప్రపత్తిని, భగవత్కృతమగు నాత్మానాత్మోపదేశమును ప్రతిపాదించుటకీద్వి తీయాధ్యాయ మారంభింపఁబడెను.

“సర్వేషాం దేహే మధువ దిష్టత్వా న్మధు రహంకారః త మాత్మప్రకాశనే౭ సూదయతి నాశయతీతి మధుసూదనః” సర్వదేహములయందు తేనెవలె నిష్టమగునది గాన నహంకారము మధువనంబడును. అట్టి యహంకారము నాత్మప్రకాశనముచే నశింపజేయువాడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధుసూదనుడనబడును.

లేక, “ఇయం పృథివీ సర్వేషాం మధు” అను శ్రుతిత్వక్తప్రకారము స్వరూపానందమును, నపరోక్షానుభూతి కలవారలకు స్ఫురింపజేయువాఁడు కాన శ్రీకృష్ణుడు మధుసూదనుఁడనఁబడును.

ఈశ్లోకమున “కృపయా౭౭విష్టం” అని చెప్పుటచే మునుఁడు వగువాఁడు కృప మొదలగు నెనిమిది యాత్మగుణములు కలవాడై యుండవలెనని స్పష్టమగుచున్నది. కనుకనే ఇటు “కృపయా” అను పద మాత్మనిష్ఠమగు తాంత్యాదిగుణాష్టకమున కుపలక్షణము. “దయా సర్వేషు భూతేషు తాంతి, రససూయా, శుచి; రసాయాసో, మాంగల్య, మకార్పణ్య, మస్పృహ చేత్యష్టైః వాత్మగుణాః” సర్వభూతములయందును దయ, ఓర్పి, అనూయలేకపోవుట, పవిత్రత, అలసటలేకపోవుట, మాంగల్యము, కార్పణ్యము లేకపోవుట, కోరికలేకపోవుట” అను గౌతమప్రతిపాదిత మగు నీ గుణములు కలవారలకే లెస్సగు జ్ఞానము కలుగును.

“సో౭హంభగవశ్శోచామి” అను శ్రుతిప్రకార “మీసంసారమునెట్లు తరించగలను” అనిశోచిం

గీ॥ శ్రీభగవా నువాచ :—

కుత స్త్వా కశ్శల మిదం విషమే సముపస్థితమ్ ।

అనార్యజుష్ట మస్వర్గ్య మకీర్తికర మర్జున! ॥

॥౨॥

పదవిభాగము—

శ్రీభగవాన్—ఉవాచ—కుతః—త్వా—కశ్శలం—ఇదం—విషమే—సముపస్థితమ్—

అనార్యజుష్టం—అస్వర్గ్యం—అకీర్తికరం—అర్జున ! ॥

॥౨॥

ప్రతిపదార్థము—

శ్రీభగవాన్=శ్రీకృష్ణపరమాత్మ; ఉవాచ=పలికెను— హేఅర్జున!=ఓయర్జునాడా!; అనార్యజుష్టం=శాస్త్రార్థపరిజ్ఞానములేనివారలచే సేవింపబడినదియు; అస్వర్గ్యం=పాపకారణమగుటంజేసి స్వర్గానర్హమైనట్టియు; అకీర్తికరం=అపఖ్యాతికరమైనట్టియు; ఇదం=ఈ; కశ్శలం=(శిష్టులచే నిందింపబడిన) యుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వము; విషమే=విషమస్థానమునందు; (భయస్థానమునందు;) త్వా=సర్వక్షత్రియశ్రేష్ఠుడవగు నిన్ను; కుతః=ఏకారణమువలన; సముపస్థితం=పొందెను.

॥౨॥

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

ఓధృతరాష్ట్ర! శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిఁ గూర్చి యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జునా! ఈయుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వమును శాస్త్రార్థసంప్రదాయము దెలియనివారు సేవించిరి. ఇయ్యది పాపహేతువగుటంజేసి స్వర్గప్రాప్తికి ప్రతిబంధకము, నివాతకవచాది రాక్షసులను జయించి ప్రఖ్యాతి వడసిన నీవంటి యుత్తమక్షత్రియున కపఖ్యాతినిఁ బుట్టించునది. ఇట్టి కశ్శలము (శిష్టగర్హితమగు యుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వము) విషమస్థానము (అసమయము) నందు సర్వశ్రేష్ఠుడవగు నిన్నేకారణముచే నాశ్రయించెనో తెలియకు న్నది.

॥౨॥

చు (తపించు) వానినే గురువు, ఈశ్వరుఁడు ననుగ్రహించును. అట్టివాడేయర్జునుడు” అని సూచించుటకు “విషీదంతం” “అశ్రువూర్ణాకులేక్షణం” అను విశేషణము లుపయోగించబడెను.

నీలకంఠీయము—

“ఈశ్లోకమున “మధుసూదనః” అనుటచే దుష్టులను సంహరించెడివాఁడు కావుననే శ్రీకృష్ణుఁడు యర్జునుని నిమిత్తముగా జేసికొని నీశ్రతులను సంహరింపఁగఁడు. కానః నీపుత్రులకే జయముప్రాప్తించునని యాశించుము” అని సూచితమైనది.

—౨ వ అధ్యాయము — ౨ వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు—

మధుసూదనసతస్వతీయము—

“శ్రీభగవా నువాచ” అనుచోట “భగవాన్” అనగా: “విశ్వరూప సమగ్రస్య ధర్మస్య యశ సక్రియః । ఔరాగ్యస్యాథ మాక్షస్య షణ్ణాం భగ ఇతింగనా” సంపూర్ణమగు వైశ్వర్యము, ధర్మము,

గీ॥ క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ! నై త త్వ య్యవవద్యతే ।
క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త క్షోత్తిష్ట పరస్తవ! ॥

13॥

పదవిభాగము :—

క్లైబ్యం--మా--స్మ--గమః--పార్థ!--న--ఏతత్--త్వయి--ఉపపద్యతే--క్షుద్రం--
హృదయదౌర్బల్యం--క్షోత్తిష్ట--పరస్తవ! ॥

13॥

ప్రతిపదార్థము :-

హేపార్థ!=కుంతికొమరుడవగు నోయర్జునా; క్లైబ్యం=నవుంసకధర్మమును;
(అధైర్యమును;) మాస్మగమః=పొందకుము; ఏతత్=ఈయధైర్యము; త్వయి=(మహేశ్వ
రునితో యుద్ధము జేసిన) నీయందు; నోపపద్యతే=సమంజసము (మంచిది) కాదు; హేపర
స్తవ!=శత్రుతాపనుడవగు నోయర్జునా!; క్షుద్రం=నీచమైన; హృదయదౌర్బల్యం=మనో
దుర్బలత్వమును; క్షోత్తిష్ట=వదలి; ఉత్తిష్ట=లెమ్ము (యుద్ధమును ప్రారంభింపుము.) 13॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

మఱియు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునిఁగూర్చి యిట్లుపలికెను.

ఓయర్జునా! అధైర్యమును (క్లైబత్వమును) పొందకుము. శంకరునితో యుద్ధము
నర్చి యతనిచే గొనియాడఁబడిన పౌరుషము గల నీకీ యధైర్యము తగదు. నీచత్వమున
కుఁగారణమగు నీయధైర్యమును వదలి యుద్ధము చేయుటకు సన్నద్ధుఁడవు కమ్ము. 13॥

కీర్తి, సంపత్తు, జైరాగ్యము, ననెడి నీయారింటిని చెలిసికొనువాడని యర్థము.

శిష్టగర్వి త మగు నీయుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వ మసమయమందు నీకెట్లు ప్రాప్తమైనది. అనగా: మోక్ష
చ్చచ్చేతనా? లేక: స్వర్గేచ్చచ్చేతనా? లేక; యశః కామనచ్చేతనా? అనిప్రశ్నించుట.

మోక్షేచ్చచ్చేతనందువా? “స్వధర్మాచరణమచే నంతఃకరణపరిశుద్ధి నొంది మోక్షమును గోరు
నపక్వకషాయులు స్వధర్మమును విడనాడరు. కాన: మోక్షేచ్చచ్చే నీయుద్ధపరాజ్ఞుభుఁడ నైతి ననుట జూస
గదు” అని నూచించుటకు “అనార్యజుష్టం” అని చెప్పఁబడెను. ఇంక: స్వర్గేచ్చచ్చే నందువా? క్షత్రియు
లకు స్వర్గహేతువు స్వధర్మ మగు యుద్ధము. కాన: నట్టి యుద్ధపరాజ్ఞుభిత్వమునీకు తగ” దని చెప్పుటకు
“అస్వర్గ్యం” అని చెప్పఁబడెను. కీర్తి కామనచ్చే నందువా? క్షత్రియులకు యుద్ధము స్వధర్మము. అట్టి స్వ
ధర్మాచరణ వలన కీర్తి వృద్ధి నొందును. నీకట్టి స్వధర్మ మగు యుద్ధమునుఁ బరిత్యజించిన నపకీర్తియే వాటి
లును కాని కీర్తి ప్రాప్తింపనేరదని నూచించుటకు “అకీర్తికరం” అని చెప్పఁబడెను.

భాష్యోక్తుర్న దీపిక :-

స్వధర్మ మగు నీయుద్ధమును జేయనిచో శుద్ధస్వభావుఁడ వగు నీకుఁ బాపము ప్రాప్తించునని
నూచించుటకు “అర్జున!” అని సంబోధించెను. ॥౨॥

—౨ వ అధ్యాయము— ౩ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము :-

ఇట “పార్థ” అను సంబోధనచే “గుంతిచే నారాధింపఁబడిన మహేంద్రుని వలన జన్మించిన

గీ॥ అర్జున ఉవాచ:—

కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన!

ఇషుభిః ప్రతియోతస్యమి పూజార్హా వరిసూదన! ॥

॥౪॥

పదవిభాగము —

అర్జునః—ఉవాచ—కథం—భీష్మం—అహం—సంఖ్యే—ద్రోణం—చ—మధుసూదన!—ఇషుభిః—ప్రతియోతస్యమి—పూజార్హా—వరిసూదన! ॥

॥౪॥

ప్రతిపదార్థము —

అర్జునః=అర్జునుండు; ఉవాచ=పలికెను॥—హే వరిసూదన!=అప్రయత్నముగ సర్వశత్రుసంహారమొనర్చిన; మేమధుసూదన=ఓశ్రీకృష్ణ; పూజార్హా=పూలఁ బూజింపఁ దగిన; భీష్మం=తాత యగు భీష్ముని; ద్రోణంచ=(అస్త్రవిద్యాగురువగు) ద్రోణాచార్యులను; సంఖ్యే=యుద్ధమునందు; ఇషుభిః=బాణములతో; కథం=ఎట్లు; ప్రతియోతస్యమి=ఎదుర్కొని యుద్ధముచేసెదను; ॥౪॥

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని —

ఇవ్విధముగ భగవంతుండు తెలియఁజెప్పినను శోకాభిభూత మనస్కుఁడగుటచే నర్జునుండు ప్రకృతమగు తన యభిప్రాయమును భగవంతుని కిట్లెఱింగించెను.

అప్రయత్నముగ సర్వశత్రువులను నశింపఁజేసిన యోశ్రీకృష్ణ! తాతయగు భీష్ముండు, శస్త్రాస్త్రవిద్యాగురువగు ద్రోణాచార్యులు పూల బూజింపవలసినవారు. అట్టి వారలనెదిర్చి యుద్ధమునందుఁ బ్రచండకాండములతో నెటులయుద్ధము చేయఁగలను ॥౪॥

నీకీళ్లీబభావ మనర్హము” అని నూచిత మయ్యెను. “త్వయి” అనుటచే యుద్ధమునందు మహేశ్వరు నోడించి బ్రసిద్ధి వడసిన నీకీళ్లీబభావము తగదు” అని నూచిత మయ్యెను. “పరంతప” అను సంబోధనముచే “శత్రుతాపనుడ వగుటచేసి యుద్ధోన్ముఖుడ వగుటకు తగుదువు” అని నూచిత మయ్యెను.

భాష్యోత్కర్ష దీపిక—

“నామేనత్తకౌమరుడ వగు నీకు మాకుండు ధైర్యముండుట యుచితము” అని నూచించుటకు “పార్థ” అని సంబోధించెను. “శత్రువులను దపింపఁజేయుము కాని యుద్ధోపగతుడవై నీకు హితమునఁ జేకూర్చు స్వజనమును బాధింపకుము” అని నూచించుటకు “పరంతప” అని సంబోధించెను. ॥౪॥

—♦౨వ అధ్యాయము—౪వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు♦—

నీలకంఠీయము♦—

“శత్రువులనుగాని, స్వభావదుష్టులనుగాని, హింసించుటయొక్క మేయగును. కాని బంధువులు దోషరహితులు నగు వారినెట్లు హింసించఁదగును” అని యర్జును డీశ్లోకమున ప్రశ్నించుచుండెను.

“మధుసూదన!” అను సంబోధనముచే దుష్టులగువారిని “అరిసూదన” అను సంబోధనముచే శత్రువులగువారినే హింసించెడి నీవుగూడ పూజార్హులు, దోషరహితులు నగు భీష్మద్రోణులను హింసించు మని యుపదేశించుట యసంగతమని నూచితమయ్యెను.

(వక్తయగు యర్జునుడు శోకవ్యాకులుడగుటచే “మధుసూదన” “అరిసూదన” అని సంబోధన

గీ॥ గురూ నహత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష మపీహ లోకే ।

హత్వా అర్థకామాంస్తు గురూ నిహైవ భుంజీయ భోగా న్రుధిరప్రదిగ్ధాన్ ॥

పదవిభాగము :—

గురూన్ - అహత్వా - హి - మహానుభావాన్ - శ్రేయః - భోక్తుం - భైక్షం - అపి - ఇహ - లోకే - హత్వా - అర్థకామాన్ - తు - గురూన్ - ఇహ - ఏవ - భుంజీయ - భోగాన్ - రుధిరప్రదిగ్ధాన్

॥౫॥

ప్రతిపదార్థము :-

మహానుభావాన్ = శుశ్రీతశీలాధ్యయన సంపన్నులగు; గురూన్ = భీష్మద్రోణాచార్యాదులను; అహత్వా = సంహరింపక; ఇహ = ఈ; లోకే = లోకమునందు; (అనగా నీ భూలోకమునందు) భైక్షమపి = భిక్షాశనమునైనను; భోక్తుం = భుజించుట; శ్రేయః = శ్రేష్ఠతరము; గురూన్ = గురువులను; హత్వా = వధించి; నిహైవ = ఈభూలోకమునందు మాత్రమే; రుధిరప్రదిగ్ధాన్ = రక్తముచేఁ బూయఁబడిన పదార్థములనువలె; (అనగా నతితుచ్ఛమైనట్టి) భోగాన్ = భోగరూపములగు; అర్థకామాంస్తు = శబ్దస్పర్శరూపరసగంధాత్మకములగు సర్థములను; సక్చందన వనితాది భోగములను; భుంజీయ = అనుభవించెదము. ॥౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

ఏకర్మమునకు నిహలోకమున జీవికావృత్తిమాత్రము ఫలమో యట్టి కర్మ పాపహేతువు. క్షత్రియులకు యుద్ధము ధర్మకారణమైనను గుర్వాది వధాత్మకమగు నీకర్మము జీవికావృత్తిమాత్రహేతువగుటంజేసి పాపహేతుని తలంచి యర్జునుఁడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనుగూర్చి యిట్లుపలికెను. శుశ్రీతశీల వేదాధ్యయనాదులచే గొప్పవారలగు భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదులను సంహరించుటకన్న నీలోకమున భిక్షాశనమును భుజించుట మేలు. గురువులను వధియించి మన మనుభవించునది యీలోకమున నతితుచ్ఛమగు

పదద్వయము సమాసార్థక మేయైనను పానరుక్త్యదోషము నాపాదించదని కొందరి (మధుసూదనసరస్వతి) యభిప్రాయము)

“పూజ్యులగు భీష్మద్రోణులతో వాక్కులహము నైన జేయుట యనుచితమన నింక బాణములతోనెదుర్కొనవలెననిన నేమి చెప్పుదు”నని సూచించుటకు “ఇహభి” అను పదము నిజశింపఁబడెను.

—♦ ౨వ అధ్యాయము — ౫వ శ్లోక న్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము :-

భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదులు గురువులైనను యుద్ధగర్వముచే నవలిప్తులును, అన్యాయముగ రాజ్యమును స్వీకరించుటచేతను, శిష్మద్రోహముచేతను కార్యాకార్య విజేకశూన్యులై న్యాయమార్గము నతిక్రమించినవారలు. కానః “గుహోర ప్యవలిప్తస్య కార్యాకార్య మజానతః । ఉత్పథం ప్రతిపన్నస్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

భోగరూపములైన నర్థకామములే కాని మఱొందు మోక్షమనుభవింపఁబోము. అట్టి యీ లోకమునమాత్రమే యనుభవించు నీయర్థకామముల నిమిత్త మీగురువధాత్మక కర్మ పాపహేతువు. ||౫||

పరిత్యాగో విధీయతే” అను న్యాయానుసారము వీరలు వధ్యులే యని శంకింపజనదు. వీరలు “హిమ హనుభవాన్” అనగా: “హిమం జాడ్య మపహంతి హిమహోఽగ్నిః తస్యేవ అనుభావః సామర్థ్యం యేషాంతే తథోక్తాః” జాడ్యము నపహరించు యగ్నివలె సామర్థ్యము గలవారలు యని యర్థము. అనగా: అతితేజస్విలు. కాన: “ధర్మవ్యతి క్రమోద్భవ్య ఈశ్వరాణాం చ సాహసం । తేజీయసాం న దోషయ వహ్ని స్సర్వ భుజో యథా” సమర్థులగు పెద్దలు సాహసముగ ధర్మమును కదాచిత్ అతిక్రమించెదరు. అట్టి ధర్మవ్యతిక్రమము:—పవిత్రాపవిత్ర వస్తువులను దహించుటవలన నగ్నికి యేదోష ముంటనటుల నట్టి పెద్దలయెడ దోషము నాపాదింపదు” కాన: భీష్మద్రోణకృపాచార్యులయెడ యవలిప్రత్యాది దోషము సంభవింపదు.

భీష్ముడు స్వయముగ ధర్మరాజునుగూర్చి “అర్థస్య పురుషో దాసో దాసస్తస్యర్థో నకస్యచిత్ । ఇతి సత్యం మహారాజ బద్ధోస్మ్యర్థేన కారజైః ॥ ఓ ధర్మరాజా! పురుషుడు ధనమునకు దాసుడు. ధనము యొన్నడు బురుషునకు దాసభావమును బొందదు. కాన: కారవులచేత నేను నిత్యము ధనముచే గట్టబడితిని” అని జెప్పుటవలన భీష్మద్రోణాదు లర్థ విక్రీతులుగాన వీరికట్టి మాహాత్మ్యము లేదందువా?

అట్లుకాదు. ఏలన:— వీరర్థకామములను గోరువారలైనను నాకు గురువులేయగుదురు. కాన: వీరలు నాయెడ యెంతమాత్రము దోషులు కారని సూచించుటకు తిరుగ నీశ్లోక ద్వితీయార్థమునందు “గురూన్” అని చెప్పెను. (ఈయర్థమున “అర్థకామాన్” అనునది గురువులకు విశేషణము)

శంకరానందీయము—

“మహాన్ = అనర్గళః; అనుభావః = ధర్మబ్రహ్మవిషయకోబోధః; యేషాంతాః మహానుభావాన్” అడ్డులేని ధర్మబ్రహ్మవిషయక జ్ఞానము గలవారుగాన భీష్మద్రోణాదులు మహానుభావు లనఁబడుదురు.

“అకృత్యా పరసంతాప మగత్వా ఖలమందిరమ్ । అక్లేశయిత్యా చాత్మానం య దల్ప షపి త ద్భవమ్” పరసంతాపమును జేయక, దుర్మార్గుల గృహముల కేగక, శరీరమును క్లేశపెట్టుక స్వల్పము ప్రాప్తించినను అది విస్తారమైనది” అను న్యాయమున గుర్వాదిహింసారహితమగు భిక్షాశనమే మాకు శ్రేయస్కరము” అని సూచించుట కీశ్లోకమునందు “హి” అను శబ్దము ప్రయోగించబడెను.

“అర్థాః = ధర్మాదిపురుషార్థాన్; శిష్యేభ్యః కామయన్తి = బోధయన్తి; అర్థకామాన్” ధర్మార్థకామమోక్షములనెడి పురుషార్థచతుష్టయమును శిష్యుల కుపదేశించువారలుగాన గురువు లర్థకామ లనఁబడుదురు.

పరమార్థప్రసా—

“తస్మా ద్బ్రాహ్మణాయ నాపగురేత న నిహన్యా న్న లోహితం కుర్యాదేతావతా హ్యే నసా భవతి” (అతః) చతుర్థీ ద్వితీయార్థే విపరిణేయా) అనగా: బ్రాహ్మణుని:— దిట్టుటయు, హస్తప్రదాదులచే కొట్టుటయు, ఖడ్గాదులచే రక్తవంతునిగ జేయుటయు, కూడదు. అట్లు చేసినేని పాపియగును” అను నీయాపస్తంబ సంహితానుసారము బ్రాహ్మణులగు ద్రోణచార్యుది గురువులను హింసించి పాపినైవేనీభోగముల నెట్లనుభవించునని పర్యవసి తార్థము. ||౫||

న చైత ద్విద్మః కతర న్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయః |
యా నేవ హత్వా న జిజీవిషామ స్తే వస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ॥౬॥

విభాగము—

న-- చ-- ఏతత్-- విద్మః-- కతరత్-- నః-- గరీయః-- యద్వా-- జయేమ--
ది-- వా-- నః-- జయేయః-- యా-- ఏవ-- హత్వా-- న-- జిజీవిషామః-- తే-- అవ
తాః-- ప్రముఖే-- ధార్తరాష్ట్రాః

॥ ౬ ॥

విపదార్థము—

కతరత్ = (“ కతరం ” అని సాతభేదము) భిక్షాశనయుద్ధములలో నేదైన
కటి; నః = మనలకు; గరీయః = గొప్పదో; ఏతత్ = దీనిని; నవిద్మః = గుఱుతింపము;
ద్వా = అట్లుకానిచో; వయం = (ఈపదమధ్యాహర్యము) మనము; జయేమ = జయించె
మో?; యదివా = అట్లుకానిచో; తే = (ఈపదమధ్యాహర్యము) దుర్యోధనాదులు;
= మనలను; జయేయః = జయించెదరో?; యానేవ = ఎవరలను; హత్వా = సంహరించి;
మం = [ఈపదమధ్యాహర్యము) మనము; నజిజీవిషామః = బ్రతుకఁగోరమో; తే = అట్టి;
ర్తరాష్ట్రాః = మాపెదతండి) ధృతరాష్ట్రుని కుమారులగు దుర్యోధనాదులు;
ముఖే = ఎదుట; అవస్థితాః = ఉండిరి.

॥౬॥

కరభాష్యతత్త్వబోధిని—

క్షత్రియులకు స్వధర్మ మగుటంజేసి నీకుయుద్ధమే కర్తవ్య మనినచో నిట్టి
రువధాత్మకయుద్ధము హింసాత్మకమును, బాపహేతువు నగుటంబట్టి యీయుద్ధము
ర్తవ్యమో? హింసాశూన్యమగుటచే భిక్షాశనము కర్తవ్యమో? దోషకున్నది.

యుద్ధమువలన జయము చేకూరుననెదవా? అదియు సందిగ్ధమే. ఏలయన జయపరాజయ
లు నిర్ణయించుటకు యెట్టివానికి ఏలుకావు. కానః మనమే దుర్యోధనాదులను
యించెదమో? దుర్యోధనాదులు మనలనే జయించెదరో?

మనమే దుర్యోధనాదులను జయించెద మనెదవా? యెవరలను జయించి క్షణ
క్షాత్రము మనము జీవింపఁగోరమోయట్టి మాపెదతండి) కుమారులగు దుర్యోధనాదులే
దుటయుండిరి. కానః నిట్టి దుర్యోధనాదులను జంపి జయమును గైకొనుట కన్న హిం
సారహితమగు భిక్షావృత్తితో జీవించుట మేలుకాదా?

॥౬॥

—♦— ౨వ అధ్యాయము—౬వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు—

ధుసూదనసరస్వతీయము—

ఇంతకు పూర్వమునందు జెప్పఁబడిన గ్రంథముచే సంసారదోషనిరూపణపురస్సరముగ నధికారి
శేషణములు జెప్పఁబడెను. అది యెట్లనః “ న చ శ్రయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మాహతే ”
ను శ్లోకమున యుద్ధనిహతునకు:—“ ద్వావిహా పురుషా లోకే సూర్యమండల భేదినా! పరివ్రాజ్యోగ

గీ! కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః, పృచ్ఛామి త్వా ధర్మసమ్మూఢచేతాః ।

యచ్ఛ్రేయసాన్య నిశ్చితంబ్రూహితన్యే, శిష్యస్తేహం శాధిమాంత్యాంప్రపన్నమ్ ॥ 2 ॥

పదవిభాగము—

కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః— పృచ్ఛామి— త్వా— ధర్మసమ్మూఢచేతాః—
యత్—శ్రేయః—సాన్యత్—నిశ్చితం—బ్రూహి—తత్—మే—శిష్యః—తే—అహం—శాధి-
మాం—త్యాం—ప్రపన్నం ॥

॥ 2 ॥

ప్రతిపదార్థము—

కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః= కార్పణ్య=దేన్యమనెడి; దోష=దోషముచే;
ఉపహత=కొట్టబడిన; స్వభావః=అంతఃకరణముగల; ధర్మసమ్మూఢచేతాః=ధర్మ= (“ధర్మ
తీతి ధర్మః” జగమును ధరించునదిబ్రహ్మము) అట్టి జగద్ధారణసమర్థమగు బ్రహ్మమునందు;
సమ్మూఢ=అవివేకత్వమును బొందిన; చేతాః=చిత్తముగల నేను; త్వా=నిన్ను; పృచ్ఛా-
మి=అడుగుచుంటిని; యత్=ఏది; నిశ్చితం=ఆపేక్షికముకాని; శ్రేయః=శ్రేయస్సాన్య;
తత్=అట్టిమోక్షమును; మే=నాకొఱకు; బ్రూహి=చెప్పుము; అహం=నేను; తే=నీకు;
శిష్యః=శిష్యుడను; త్యాం=నిన్ను; ప్రపన్నం=శరణుఁజెందిన; మాం=నన్ను; శాధి=అనుశాశింపుము; (నాకాత్మోపదేశము చేసి శిక్షింపుము.)

॥ 2 ॥

యుక్తశ్చ రణేచాభి ముఖోహతః” అను వాక్యానుసారము పరివ్రాట్టుతో సమానమగు యోగక్షేమములను జెప్పుటచే “అన్యచ్ఛ్రేయో అన్యదుత్తైవప్రేయః” అను శ్లోకసిద్ధి మోక్షము జెప్పబడినది. అందువలన మోక్షముకంటే తేరగునది శ్రేయస్సు కానేరదు” అని నిత్యానిత్యవివేకము జూపబడినది. “న కాంతే విజయం కృష్ణ” అనుచోట నైహికఫలభోగవిరాగము “అపి త్రైలోక్య రాజ్యస్య హేతోః” అను స్థలమున అముష్మికఫలభోగ తైరాగ్యము “నరకే నియతం వాసః” అను శ్లోకమున స్థూలదేహముకంటే నతిరిక్తమగు నాత్మకలదనియు, కింనోరాజ్యేన” అనుదానిచే నే వ్యాఖ్యానించినరీతిని శమము, “కింభోగః” అనుటచే దమము, “యద్యప్యేతే నపశ్యంతి” అనుదానిచే లోభములేకుండుట, “తన్మేక్షేమతరంభవేత్” అనుదానిచేదితిక్షయు, జూపబడినది. ఇదియే ప్రథమాధ్యాయ సంగ్రహార్థము. ఇక “శ్రేయోభోక్తుంభేక్షం” అనుచోట సంన్యాససాధనమగు భిక్షాచర్యము, తదుపలక్షిత సంన్యాసము ఈ యధ్యాయమున జూపబడినది.

—*— 2వ అధ్యాయము—2 వశ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము—

సంసారమునందలి దోషముల బూర్తిగ దెలిసికొని యత్యంతము నిర్విణ్ణుడై శాస్త్రోక్తమార్గమున గురువుజేరి యర్థించినవానికే మోక్షవిద్యయం దధికారము కలదు. కానః భీష్మదివిషయకమగు సంకటమువలన “వృత్తాంతాధ భిక్షాచర్యం చరన్తి” అను శ్లోకసిద్ధిమగు భిక్షాచర్యము నరదర్శనముని కభిలాషఁ జూపి శాస్త్రోక్త గురూపసదనమును గూడ భీష్మదివిషయక సంకటవ్యాజముననే యీశ్లోకమున జూపుచున్నాడు. “ధర్మసమ్మూఢచేతాః” ధర్మవిషయమున నొకనిశ్చయమును దేల్చి పరిమాణము కనబడక పోవుటచే “వీరిని వధించుట ధర్మమా? లేక వీరిని పాలించుట ధర్మమా? అట్లే యీప్రతిపదిపరిపాలనము ధర్మమా? లేక పూర్వానుభూతమగు వనవాసమే ధర్మమా? అను నీమొదలగు సంశయములచే వ్యాప్తమైన మనస్సుకలవాడనై” అనియర్థము.

కాంక్షరభావ్యతత్త్వబోధిని—

జ్ఞాననిష్ఠునకు భిక్షావృత్తి చెప్పబడినను నిత్యానిత్యవస్తువివేకాదులే లేని నీకు భిక్షావృత్తి శాస్త్రస్వర్ణితము. కానః స్వధర్మమగు యుద్ధమే నీకుఁ గర్తవ్య మనెదవా? అట్లే నచో స్వధర్మానుష్ఠానము వలన ప్రాప్తించునది దేవాదిజన్మములు కదా! స్వధర్మ పరిత్యాగపాపముచే నీచమగు శ్వనూకరాదిజన్మములు ప్రాప్తించును గదా. అట్టి సూక రజన్మమును, దేవజన్మమును బొందిన వారలకుఁగల విశేషమేమియుఁగానరాదు. ఇరువురు స్వదేహముల యందాత్మభ్రాంతి గలవారలే. స్వదేహమునందు మమత గలిగి తత్పాపణ రతు లగుచుండిరి. అట్టి జీవులెన్ని జన్మము తెత్తినను మోక్షమును బొందలేరు. మఱియు సంసారసాగరముననే మునుఁగు చుందురు. కానః బుణ్యమైనను, బాపమైనను సంసారమున కే హేతువులగుచున్నవి. కనుకనేః ధర్మముకూడ సంసారమునకు హేతువగుటంబట్టి యధర్మ మేయని శాస్త్రజ్ఞులనిర్ణయము. కానః నాస్వధర్మమగు యుద్ధరూపకర్మకూడ సనేకానర్థసం కలితసంసారముకుఁగారణము. అట్టి తుచ్ఛమగు సంసారమునఁబడుటకన్న మోక్షమును సంపాదించుట న్యాయము. కానః నేను ముముక్షువును, సంసారవిరక్తుఁడను, ఆత్మోపదేశ సంగ్రహణాధికారి నని సూచించుచు నర్జునుఁడెట్లు శ్రీకృష్ణభగవానునితోఁ బలికెను.

ఎవఁడు స్వల్పమైనను స్వనాశనమును సహింపఁడో అట్టివాడు కృపణుఁడు. వాఁడనాత్మజ్ఞుఁడు. “యో వా ఏత దక్షరం గార్హవిదిత్వా సస్మాల్లోకా తస్మైతి స కృపణః” మానవజన్మము ప్రాప్తించినను యెవఁడు నాశరహితమగు నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక బ్రహ్మమును దెలిసి కొనక మరణించునో వాడు కృపణుఁడు. అట్టివాని ధర్మము కార్పణ్య ము (అనగా దైన్యము) అట్టి దైన్యరూపదోషముచే హతమగు నంతఃకరణము కలవాఁడ నగుటచే జగద్ధారణసమర్థమగు బ్రహ్మమును తెలిసికొనలేకుంటిని. కానః రోగనివృత్తివలె వ్యభిచారికానట్టియు, స్వర్గాదులవలె కర్మసాపేక్షము కానట్టియుఁ శ్రేయస్సును (మోక్ష మును) గూర్చి నిన్నడుగుచుంటిని. “నాపుత్రాయాశిష్యాయ ప్రబూరియాత్” పుత్రుఁ డు కానివానికి, శిష్యుఁడు కానివానికి నట్టి బ్రహ్మవిద్య నుపదేశింపఁగూడదను శాస్త్రనియ మముచే నీవు పుత్రుఁడవుకావు, శిష్యుఁడవుకావు. అట్టి నీకెట్లుపదేశింపవలయు ననెదవా? నేను నీశిష్యుండనఁ; నిన్ను శరణుజెందితిని. నన్ను బ్రహ్మవిద్యోపదేశముచే శిక్షింపుము || 2 ||

ఈశ్లోకమునందు “తద్విజ్ఞానార్థం సగురు మేవాభిగచ్ఛే త్సమితాపి శ్లోత్రియంబ్రహ్మనిష్ఠం” “భృగుర్వైవారుణిః । వరుణం పితర ముపససార । ఆధీహి భగవో బ్రహ్మేతి” ఇత్యాది శ్రుతులచే జెప్పబడు గురూపసదనము బోధింపబడెను.

భాష్యోక్తర్ష దీపిక—

“ధర్మసమ్మూఢచేతాః” భిక్షాశనము ధర్మమా? లేక యుద్ధము ధర్మమా? అని సందిగ్ధమనఁగు కలవాడనై నిన్నడుగుచుంటినని యరము.

గీ॥ న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాద్య చోక్త ముచోష్షణ వింద్రియాణాం॥
అవాప్య భూమా వసపత్న మృద్ధం రాజ్యం సురాణా మపి చాధిపత్యం ॥౮॥

భద్రవిభాగము:—

న హి ప్రపశ్యామి మమ అపనుద్యాత్ యత్ శోకం ఉచోష్షణం
ఇంద్రియాణాం అవాప్య భూమా అసపత్నం మృద్ధం రాజ్యం సురాణాం
అపి చ ఆధిపత్యం.

ప్రతిపదార్థము:—

భూమా=భూమియందు; అసపత్నం=శత్రురహితమగునట్టియు; మృద్ధం=సమృద్ధమైనట్టియు; రాజ్యం=క్షత్రియకర్మయగు ప్రజారక్షణపాలనాదికమును; సురాణాం=దేవతలయొక్క; ఆధిపత్యమపి=ప్రభుత్వమునైనను; అవాప్య=పోంది; యత్=ఏది; మమ=నాయొక్క; శోకం=దుఃఖమును; ఇంద్రియాణాం=ఇంద్రియములయొక్క; ఉచోష్షణం=తాపమును; అపనుద్యాత్=పొంగొట్టునో; తత్=(ఈపదమధ్యాహార్యము) అట్టిదానిని; నహిప్రపశ్యామి=చూడను.

॥౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

దేనిని బొందుటవలన నిప్పట్టున నాకుఁగలిగిన శోకమును, సంర్వేంద్రియ తాపమును దొలగునో యట్టిదానిని నేను గనుఁగొనఁజాలను. నిస్సపత్నమగు, సమృద్ధమైన నీభూలోకాధిపత్యమువలన నీశోకతాపాదులు నివృత్తములు కాఁజాలవా? యనెదవేమో! త్రిలోకాధిపత్యము చేకూరిన నీశోకతాపములు నివృత్తములు కావు. పరిమితమగు నీభూలోకాధిపత్యమువలన నాశోకతాపము లెట్లు తొలఁగును.

॥౮॥

— ♦ అవలభ్యాయము — ౮వశ్లోకవ్యాఖ్యాని శేషములు! —

మధుసూదనసరస్వతీయము:—

నిస్సపత్నమగు నీభూలోకాధిపత్యమును, దేవతాధిపత్యమును బొందిననుగూడ నా కీశోకము పోవాలదు.” అని యీశ్లోకపర్యవసితార్థము. అనగా! “తద్యథేహ కర్మచిత్ లోకః క్షీయతే ఏవమేవా ముత్ర పుణ్యాచిత్ లోకః క్షీయతే” ఈలోకమున కృష్యాదులవలన సంపాదితమగు ధాన్యాదు లేతీరున నశించునో యదే తీరున పరలోకమున పుణ్యముగలన సంపాదితమగు స్వర్గాదులు నశించునను శ్రుతిచేతను “ఎయ్యది కార్యమో అది యనిత్యము” అను అనుమాన ప్రమాణముచేతను, ఐహికమగు ప్రతివస్తువు నశించుచుండుటకు మనము చూచుచుండుటచేతను ఐహికభోగముకాని అమృష్మికభోగముకాని నశించున వగుటచే శోకనివర్తకములుకావు.

మతీయు నవి తాముండుకాలమున భోగపారతంత్ర్యముచేతను వినాశకాలమున వియోగము చేతను శోకజనకములే యగుచున్నవి. కాన: నీయుద్ధము శోకనివృత్తికొర కనుష్ఠింప దగినదికాదు. అని యర్థము. ఇట్లునుటచే నధికారి విశేషణమగు నిహముత్ర ఫలభోగ విరాగ మర్జునునకు జూపఁబడెను. ॥౮॥

గీ॥ సంజయ ఉవాచ :—

ఏవ ముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరస్తపః ।

న యోత్యే ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవ హ ॥

॥౯॥

గీ॥ త మువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్ నివ భారత! ।

సేనయో రుభయో ర్మథ్యే విషీదన్త మిదం వచః ॥

॥౧౦॥

పదవిభాగము :—

సంజయః—ఉవాచ। —ఏవం—ఉక్త్వా—హృషీకేశం—గుడాకేశః—పరస్తపః—న—
యోత్యే—ఇతి—గోవిందం—ఉక్త్వా—తూష్ణీం—బభూవ—హ ॥

॥౯॥

తం—ఉవాచ—హృషీకేశః—ప్రహసన్—ఇవ—భారత!—సేనయోః—ఉభయోః—
మధ్యే—విషీదన్తం—ఇదం—వచః ॥

॥౧౦॥

ప్రతిపదార్థము :—

సంజయః=సంజయుడు; ఉవాచ=పలికెను । —పరస్తపః=శత్రువులను దపింపఁ
జేయునట్టి; గుడాకేశః=అర్జునుడు; హృషీకేశం=శ్రీకృష్ణునిగూర్చి; ఏవం=ఈప్రకారముగ;
ఉక్త్వా=పలికి; గోవిందం=శ్రీకృష్ణునిగూర్చి; అహం=(ఈపదమధ్యాహర్యము) నేను;
నయోత్యే=యద్ధము చేయను; ఇతి=ఈతీరున; ఉక్త్వా=పలికి; తూష్ణీంబభూవహ=ఉరి
కుండెనట; (“హ” అనుశబ్దము “కిల” అనుపదపర్యాయము.)

॥౯॥

హృషీకేశః=మాయకుఁబ్రభువగు; (మాయాతీతుడగు) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ;
ఉభయోః=రెండయిన; సేనయోః=సేనలయొక్క; మధ్యే=మధ్యయందు; తం=ఆ; విషీ
దన్తం=దఃఖించుచున్న యర్జునునిగూర్చి; హేభారత!=“ఓభరతాన్వయసంభూతుడా!” అని
యర్జునునిసంబోధించి; ప్రహసన్నివ=మందహాసముచేయుచు; ఇదం=ఈచెప్పఁబోవువాక్య
మును; ఉవాచ=పలికెను.

॥౧౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

ధృతరాష్ట్రునిగూర్చి సంజయుఁడిట్లుపలికెను. ఓధృతరాష్ట్ర! శత్రుతాపనుడగు
నర్జునుడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మనుగూర్చి తన శోకమును, సకలేంద్రియతాపమును వెలిబుచ్చి
నేను యద్ధముఁ జేయనని యూరకుండెను.

॥౯॥

ఉభయసేనలమధ్యయందు శోకమోహములచే నాకులుండైన యర్జునునిగూర్చి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ మందహాసము చేయుచు ఓభరతాన్వయసంభూతా! యనిఁబిలచి యిట్లు పలికెను. ||౧౦||

—౧వ అధ్యాయము—౯వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము—

“గుడాకేశః” ఆలసత్వమును జయించినవాడు. ఇది యర్జునునికి విశేషణము “హృషీకేశం” సర్వేంద్రియ ప్రవర్తకుడగుటచే నంతర్యామియగు. ఇది శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. “గోవిందం” జేదరూప మగు వాణిని దెలిసికొనువాడని శ్రీకృష్ణునకు విశేషణము. సర్వజ్ఞత్వ, సర్వశక్తిత్వములను నూచకములగు “గోవింద, హృషీకేశ” పదములచే భగవంతున కర్జునుని మోహమును బోగొట్టుట యనాయాససాధ్యమని నూచింపఁబడెను. ||౯||

—౨వ అధ్యాయము—౧౦వ శ్లోక వ్యాఖ్యానికేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము—

“ప్రహసన్నివ” “అనుచితాచరణప్రకాశనముచే లజ్జను పుట్టించువాడువలె” అనియర్థము. అర్జునుడు భగవత్కృపాపాత్రుడుగాన యనుచితాచరణప్రకాశనము వివేకోత్పత్తికి హేతువగుటచే నిట గాఢమైన ప్రహసనమే గ్రాహ్యమని దెల్పుటకు “ఇవ” అనుశబ్దము ప్రయోగింపఁబడెను.

శంకరానందీయము—

“తత్రకో మోహః క శ్చోక ఏకత్వ మనుపశ్యతః” అను శ్లోకప్రసిద్ధమగు బ్రహ్మత్వైకత్వ జ్ఞానము కలిగినకాని యీ యర్జునుడు ద్వైతభ్రమప్రవర్తకమగు భేదబోధకశాస్త్రముచే బోధింపఁబడి భ్రమమూలకమగు నీసంసారమును తరింపఁజాలడని యూహించి “త్వం” పదార్థ “త” త్పదార్థబోధన పురస్కరముగ స్వస్వరూపజ్ఞానము నుపదేశింప నిశ్చయించి ప్రథమమున “త్వం” పదార్థబోధన మవతరింప జేయుటకు “ఓహో! నీవు పండితుడవనుకొంటిని నీపాండిత్య మింతటిదా” అని పరిహసించువాడువలె ముందువాక్యమును పలికెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక—

“ప్రహసన్నివ” “మదాజ్ఞావశవర్తివగు నీవిషయమై నేను బ్రసన్నుడ నైతిని” అని ప్రకటన చేయువాడువలె అని యర్థము. ||౧౦||

గీ శ్రీభగవానువాచ :—

అశోచ్యా నన్వశోచ స్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం శ్చ భాషసే ।

గతానూ నగతానూం శ్చ నానుశోచన్తి పండితాః

||౧౧||

పదవిభాగము :—

శ్రీభగవాన్--ఉవాచ--అశోచ్యాన్--అను--అశోచః--త్వం--ప్రజ్ఞావాదాన్--
చ--భాషసే--గతానూన్--అగతానూన్--చ--న--అను--శోచన్తి--పండితాః ।

||౧౧||

పరిపదార్థము :—

హే భారత!=ఓ భరతాన్వయసంభూతుడవగు యుద్ధన!; త్వం=నీవు; అశోచ్యాన్=(సద్వృత్తులగుటచే, లేక, సద్రూపులగుటవలన నిత్యులగుటంబట్టి) దుఃఖంపడగని భీష్మద్రోణాదులను గూర్చి; అన్వశోచః=దుఃఖించుచుంటివి; ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ=ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను; భాషసే=పలుకుచుంటివి; పండితాః=ఆత్మజ్ఞానులు; గతానూన్=మరణించినవారలనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ=మరణింపనివారలనుగూర్చి; (లేక:—గతానూన్=విపదభిముఖులనుగూర్చి; అగతానూంశ్చ=విపదభిముఖులు కానివారలను గూర్చి; (లేక:—ఇట చకారము ఇవార్థకము) అగతానూంశ్చ=అగతావులనుగూర్చివలె; గతానూన్=మరణించినవారలనుగూర్చి;) నానుశోచన్తి=దుఃఖంపరు.

||౧౧||

కాంక్షరభాష్యమ్ :—

(1) అత్రచ “దృష్ట్వాతు పాండవానీకం” (గీ. 1-2) ఇత్యారభ్య “న యోత్య్స ఇతి గోవింద ముక్త్యా తూష్ఠీం బభూవహ” (గీ. 2-9) ఇత్యేతదంతః ప్రాణినాం శోకమోహాదిసంసారబీజ దోషోద్భవకారణప్రదర్శనార్థ త్వేన వ్యాఖ్యేయో గర్భః ।

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(1) ఈ గీతాశాస్త్రము మూడువాక్యములుగా విభజింపఁదగియున్నది.

ఒకటి “ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే” అను మొదటి శ్లోకము:— ప్రకృతగీతా శాస్త్రము మహాభారతాంతర్గతము” అని వ్యక్తము చేయునుగానఁ బ్రథమ శ్లోక మొక వాక్యము.

“దృష్ట్వాతు పాండవానీకం” అను ప్రథమాధ్యాయ ద్వితీయశ్లోకము మొదలు “ఏవముక్త్యా హృషీకేశం—ఉక్త్యా తూష్ఠీం బభూవహ” అను ద్వితీయాధ్యాయ నవమ శ్లోకమువఱకు నొక వాక్యము.

—౨వ అధ్యాయము —౧౧వ శ్లోక వ్యాఖ్యావిశేషములు—

మధుసూదనసరస్వతీయము :—

యుద్ధభూమియం దర్జునునకు స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు స్వతః ప్రవృత్తిగల్గియు, నది ద్వివిధ మగు మోహముచేతను, తన్నిమిత్తమగు శోకముచేతను నిరుద్ధమైనది. కాన యర్జునుని యాద్వివిధమగు మోహ

శాంకరభాష్యమ్ :—

(2) తథా హ్యర్జునేన రాజ్యగురుపుత్రమిత్రసుహృత్స్వజనసంబంధిభాంధవే
వ్యూహ మేతేషాం మమైత ఇత్యేవం ప్రత్యయనిమిత్త స్నేహవిచ్ఛేదాదినిమిత్తా వాత్మన
శ్లోకమోహశా ప్రదర్శితౌ “కథంభీష్మ మహంసంఖ్యే” (గీ. 2-4) ఇత్యాదినా శ్లోకమోహః
భ్యాం హ్యభిభూతవిజ్ఞాన స్వతవవ క్షత్రియధర్మే యుద్ధే ప్రవృత్తోఽపి తస్మా ద్యుద్ధా
దుపరరామ పరధర్మంచ భిక్షాజీవనాదికం కర్తుం ప్రవచ్ఛతే ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

“తమువాచ—ఇదంవచః” అను ద్వితీయాధ్యాయ దశమశ్లోకము మొదలు
గ్రంథసమాప్తిపర్యంత మొకవాక్యము(తృతీయవాక్యము) గీతాశాస్త్రమునకు మహాభార
తాంతర్గతత్వద్యోతకమగుటచే మొదటిశ్లోకమున కేకవాక్యత్వము సమంజసము. “తము
వాచ...ఇదంవచః” అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్ర మర్జునుని యాశ్వాసననిమిత్తము
ప్రవృత్త మగుటచే నేకవాక్యత్వము న్యాయము. “దృష్ట్వాతు పాండవానీకం” అను
నది మొదలు “తూష్ణిం బభూవహ” అనునంతవఱకు నగు గ్రంథమున కేకవాక్యత్వ
మెట్లనిన? “దృష్ట్వాతు పాండవానీకం” అనునది మొదలుగాగల “తూష్ణిం బభూవహ”
అను నంతవఱకు నగు సీగ్రంథము ప్రాణులకు (జీవులకు) దుఃఖాత్మకమగు సంసారమునకు
హేతువగు శ్లోకమోహ (మనస్తాప, వివేకాభావ) ములనెడి దోషము జనించుటకుఁగారణ
మగు నహంకారమమకారములును తద్ధేతువగు నవిద్యయొక్కయు, ప్రదర్శనార్థమగుటం
జేసి యేకార్థప్రతిపాదకమగుటచే నేకవాక్యత్వము సిద్ధించును.

(2) అదియెట్లనిన? “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలుగాగల
గ్రంథముచే క్షత్రియధర్మమగు ప్రజాపరిపాలనము, పూజార్హులగు గురువులు భీష్మవో
ణాదులు, అభిషేక్తుఁడు మొదలగు వుత్తులు, (వీరలు యితరసంబంధము లేని మిత్రులు)
ప్రత్యుపకారము నపేక్షింపక నుపకారము నొనరించు భగవత్ప్రముఖులగు సుహృత్తులు,
దుర్యోధనాదులగు స్వజనులు, దృపదధృష్టద్యుమ్నాది సంబంధులు, (పితృపితౄమహాదులయం
దనురాగముగల బంధువులు,) వీరలయందు యర్జునునకు “నేను వీరల సంబంధిని. వీరలు

ము పోగొట్టఁదగియున్నది. అందు స్వప్రకాశపరమానందరూపము, సర్వసంసారధర్మసంగరహితము నగు
పరమాత్మయందు స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ రూపాపాధిత్రయావివేకముచే మిథ్యాభూతసంసారమును సత్యము
గాను, రాత్మధర్మముగాను దలచుట యొకవిధమగు మోహము. ఇది సర్వప్రాణిసాధారణము. స్వధర్మ
మగు యుద్ధమును హింసాబాహుళ్యముచే నధర్మముగ భ్రవయుట రెండవవిధమగు మోహము. ఇది యర్జునుని
కరుణాదిదోషముచే పుట్టినదిగాన నసాధారణమగును.

శాంకరభాష్యమ్ :—

(3) తథాచ సర్వప్రాణినాం శోకమోహాదిదోషావిష్టచేతసాం స్వభావత ఏవ స్వధర్మపరిత్యాగః ప్రతిషిద్ధసేవాచ స్యాత్ । స్వధర్మే ప్రవృత్తానా మపి తేషాం వాఙ్మనఃకాయాదీనాం ప్రవృత్తిః ఫలాభిసంధిపూర్వకై వ సాహంకారాచ భవతి ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

నాసంబంధులు” అను జ్ఞానముచే జనించునవి బంధున్నహము, వారితోవిచ్ఛేదము, వీరలను జంపుటవలన పాతకము, లోకమునందునింద మొదలగునవి. వానికి హేతువులగునట్టియు, సంసార హేతువులగునట్టియు, శోక మోహములు జెప్పఁబడెను.

“ప్రసిద్ధమగు మహామహిమయు, వివేకవిజ్ఞానము గలిగి స్వధర్మమునందు ప్రవృత్తుడైన యర్జునున కిశోకమోహములు సంభవించె” నని యెటులూహింపవలెననినః శోకమోహములచేఁగప్పఁబడిన వివేకవిజ్ఞానము గలవాఁడగు యర్జునుఁడు స్వయముగా క్షత్రిధర్మమునందుఁ బ్రవృత్తుడైనను దన ధర్మమగు యుద్ధమునువదలుకొని పరధర్మమగు భిక్షాజీవనాదికము నాచరించుటకుఁ బ్రవృత్తు డగుటంజేసి శోకమోహము లర్జునునకు గల వని యూహింపనగును.

(3) అర్జునునియందుండు శోక మోహములు సంసారమునకెట్లు హేతువులగుననినః అజ్ఞానులగు నస్మదాదినిఖిలప్రాణులయందుండు శోకమోహములు స్వభావమువలన (శోక మోహాత్మకములగుటంజేసి) సంసారమున కెట్లు హేతువులగునో, యట్లే యర్జునునియందుండు శోక మోహములు స్వధర్మపరిత్యాగప్రతిషిద్ధాచరణపూర్వకముగ సంసారహేతువులగును.

శోక మోహములుగల కొందఱు స్వధర్మరతులై జరించుచుండిరి. ప్రతిషిద్ధసేవా స్వధర్మపరిత్యాగములుకన్నట్టుటలేదు. కానః నిరుక్తానుమానప్రమాణము బాధితమనిశంకింప రాదు. అట్టివారియెడ స్వధర్మానుష్ఠానము గాన్పించినను వారిప్రవృత్తి యాధర్మమునెడ ఫలాభిసంధిపూర్వకముగను, సాహంకారముగను యగుచున్నది. కానః అట్టిధర్మము సంసార హేతువే యగుటంబట్టి * బాధదోషము ప్రాప్తించనేరదు. అందునలన యనుమానప్రమాణము నిష్కళంకము.

మొదటినియగు మోహ ముపాధిత్యవివేకముచే గలుగు శుద్ధాత్మస్వరూపజ్ఞానమువలనఁ దొలగును. రెండవదియగు మోహము, “యుద్ధము హింసాభూయిష్టమైనను స్వధర్మము” అనెడిజ్ఞానముచేనివ ర్తించును. ఈమోహద్వయనిబంధనమగు శోకము మోహద్వయనాశముచే నశించును. అనియూహించి శ్రీకృష్ణ భగవాను డీమోహద్వయమును నిరూపించుటకు “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్వం” ఇత్యాదికముపక్రమించెను.

* పక్షమునందు సాధ్యముండకపోవుట బాధదోషము.

శాంకరభాష్యమ్ :—

(4) తత్త్రైవం సతి ధర్మాధర్మోపచయా దిష్టానిష్టజన్మసుఖదుఃఖసంప్రాప్తిలక్షణ
స్సంసారోఽనుపరతో భవతీత్యత స్సంసారబీజభూతౌ శోకమోహా౯ | తయోశ్చ సర్వకర్మ
సంన్యాసపూర్వకా దాత్మజ్ఞానా న్నాన్యతో నివృత్తి రితి తదుపదిదుక్షు సర్వలోకసంగీ
హర్థ మర్జునం నిమిత్తీకృ త్యాహ భగవా న్వాసుదేవః— అశోత్యానిత్యాది |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

(4) పూర్వోక్తరీతిని శోక మోహములు సంసారహేతువులగుచోఁదేలిన యాశ
యమేమన? ధర్మానుష్ఠానమువలన ధర్మము వృద్ధి నొంది “పుణ్యేన పుణ్యం లోకం నయతి”
అను శ్రుత్యనుసారము దేవాదిజన్మ ప్రాప్తించి దానివలన సుఖప్రాప్తియు, నిషిద్ధకర్మా
చరణవలన నధర్మము వృద్ధి నొంది దానివలన “పాపేన పాపం లోకం నయతి” అను
శ్రుత్యనుసారము శ్వసూకరాదితిర్జన్మములు ప్రాప్తమై వానివలన దుఃఖప్రాప్తియు,
మిశ్రకర్మానుష్ఠానమువలన “ఉభాభ్యామేవ మనుష్యలోకం” అను శ్రుత్యనుసారము మానవ
జన్మయు దానివలన సుఖదుఃఖములు గలుగును ఇట్టి సుఖదుఃఖాత్మక సంసారమెల్లపు డను
వర్తించుచునే యుండును.

కాన; “కథం భీష్మ మహం సంఖ్యే” అనునది మొదలు గాఁగల ప్రథమాధ్యాయ
గ్రంథముచేతను, ద్వితీయాధ్యాయాంతర్గతమగు “తూష్ణీం బభూవహ” అనునంతవఱకు
నైన గ్రంథభాగముచే నాత్మాజ్ఞానజనితమగు సంసారబీజభూతములైన శోక మోహములు
ప్రకటికృతములు. (కాన; ప్రథమాధ్యాయము, ద్వితీయాధ్యాయమున “తూష్ణీం బభూ
వహ” అనునంతవరకగు గ్రంథభాగము శోక మోహరూపై కార్థప్రతిపాదకమగుటచే నొక
వాక్యము.)

అట్టి సంసారబీజభూతములగు శోక మోహములు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మ
జ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే నివృత్తములగును. మఱియే యితర కారణముల వలనను నివృ
త్తములు కాజాలవు. అను విషయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యుపదేశింపఁదలఁచి సర్వలోక
సంగ్రహము కొఱకర్జునుని నిమిత్తముగాఁ జేసికొని “అశోచ్యా నన్వశోచన్త్వం” అనునది
మొదలుగాఁగల గ్రంథభాగముచే సహేతుక శోక మోహ నివృత్తికి వలయు నుపాయమగు
జ్ఞాన ముపదేశింప దొరకొనెను.

అత్యుత్సూహు లగుటచేసి యశోచ్యులగు భీష్మదుల విషయమై శోచ్యత్వభ్రమ పండితుఁడగు
నీకుఁడగుదు. అట్టిది పశ్చాది సాధారణమని యర్థము. “ప్రజ్ఞావాచాంశ్చభాషసే” “ప్రజ్ఞానాం, అవా
దాన్” ప్రాజ్ఞులు పలుకుట కన్యమగు “కథంభీష్మ మహంసంఖ్యే” ఇత్యాదివాక్యములను పలుకుచుంటివి.
“ఇంతకన్న యనుచిత మేదికలదు?” అని నూచించుటకిట చకార ముపయోగింపఁబడెను. త్సత్రియుల

కాంక్షభాష్యః—

(5) తత్త్రకేచిదాహుః— సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకా చాత్మజ్ఞాననిష్ఠామా త్రాదేవ కేవలత్కైవల్యం నపాప్యత ఏవ కిం తర్హ్యగ్నిహోత్రాది శౌతస్మార్తసహితాద్ జ్ఞానా త్కైవల్యప్రాప్తిరీతి సర్వాను గీతాను నిశ్చిత్తోర్థ ఇతి జ్ఞాపకం చాహు రస్యార్థస్య—“అథచేత్త్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి” (గీ.2--23) “కర్మణ్యే వాధికారస్తే” (గీ.2--47) “కురుకర్మైవ తస్మాత్త్వం” (గీ 4--15) ఇత్యాది॥

(6) హింసాదియుక్తత్వా ద్వైదికం కర్మాధర్మా యేతీయ మప్యాశంకా న శార్యా । కథం తాతం కర్మ యుద్ధలక్షణం గురుభాగ్యపుత్రాదిహింసాలక్షణ మత్స్యస్త కాంక్షభాష్యతత్త్వబోధిని—

—♦ వృత్తికారపూర్వపక్షము ♦—

(5) సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకమగు నాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రము కైవల్యసాధన మనునదియే సిద్ధాంతము. వృత్తికారు లీసిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగ నిట్లు నుడివియుండిరి.

వైదికకర్మతోను, స్మార్తకర్మతోను సముచ్చితముకాని కేవలజ్ఞాననిష్ఠా మాత్రమువలన : కైవల్యము ప్రాప్తింపనేరదు. మతేమనిన? ప్రయాజములు, అనూ యాజము లనెడి అంగయాగములతోఁగూడిన దర్శపూర్ణమాసాదియాగములు స్వర్గసాధన మైనట్లు అగ్నిహోత్రాదిశౌతస్మార్తకర్మసముచ్చితమగు బ్రహ్మజ్ఞానము మోక్షసాధనమగును. అనగా: ప్రయాజానూయాజాదీతికర్తవ్యతాకముతోఁగూడిన దర్శ పూర్ణమాసాదులు స్వర్గాదిఫలమునకుఁ గరణ(సాధన)ములగునట్లు బ్రహ్మజ్ఞానము కరణమగుటంజేసి యది శౌతస్మార్తకర్మసహితంబై మోక్షమునకు సాధనము.

ఇట్టి కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలననే మోక్షము ప్రాప్తించునని “అథచేత్త్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి” “కర్మణ్యేవాధికారస్తే” “కురు కర్మైవ తస్మాత్త్వం” అనునవి మొదలుగాఁగల గీతావాక్యములే తెల్పుచున్నవి.

—♦ సాంఖ్యపూర్వపక్షము ♦—

(6) “న హింస్యా త్సర్వభూతాని” ఏభూతములను హింసించవల దనుశ్రుతిచే నిషిద్ధమగు హింస యధర్మరూపానర్థహేతువు. అట్టి హింసచేతను, ఉచ్ఛిష్టభక్షణముచేతను కూడిన వైదికకర్మ ననుష్ఠించుటకు శక్యము కానందున మోక్షప్రయోజకమగు జ్ఞానమునకు కర్మతోసముచ్చయము పొసగ”దని యాక్షేపింపవలదు.

కథర్మమగు భిక్షాటనాదులయందు ధర్మత్వభ్రాంతియు, స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దధర్మత్వభ్రాంతియుఁ బండితుఁడవగు నీకుఁ దగదనిభావము.

బంధువిచ్ఛేదసమయమున దుఃఖించుట యనుచిత మెట్టిగును? మహానుభావులగు వశిష్టాదులు

శాంకరభాష్యమ్:-

కూరమపి స్వధర్మ ఇతి కృత్వా నాధర్మాదు, తదకరణే చ “తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాప మవాప్స్యసి” (గీ.౨-౩౩) ఇతి బ్రువతా యావజ్జీవాదిశ్రుతిచోదితానాం పశ్యాదిహింస లక్షణానాంచ కర్మణాం ప్రాగేవ నాధర్మత్వమితి సునిశ్చిత ముక్తంధవతీతి।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

—♦ శ్రుతికారసిద్ధాంతము ♦—

ఎట్లనిన? యుద్ధమునది గురుభాతృపుత్రాదిహింసాయుక్తమైనను క్షత్రియ ధర్మము. అట్టి యుద్ధము నాచరింపనిచో క్షత్రియుఁడు పాపి యగునను స్మృతివలన యుద్ధ రూపకర్మము క్షత్రియునకు నిత్యకర్మయని యొప్పుకొనవలయును. అట్టి నిత్యకర్మ గురు భాతృపుత్రాది హింసాయుక్తమైనను నిత్యకర్మయగుటచే నవశ్యక ర్తవ్యమగుటంబట్టియు, అట్టి స్వధర్మమగు యుద్ధము బరిత్యజించిన “తత స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాప మవాప్స్యసి” స్వధర్మమును, సంపాదితకీర్తినిఁ బరిత్యజించి పాపమును బొందుదువని శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే బోధించుటవలనను, హింసాదియుక్తమైన స్మృతిచోదిత యుద్ధరూప కర్మ యధర్మముకొఱకు కాదని సిద్ధమగుచున్నది. స్మృతిచోదితమగు నత్యంతకూర మైన యుద్ధ మధర్మము కానిచో “అగ్నిషోమీయం పశుమాలభేత” “వాయవ్యగ్ంశ్వేత మాలభేత” ఇత్యాది శ్రుతిచోదితపశ్యాదిహింసాయుక్తయాగరూపకర్మ యెట్లధర్మ కారణమగును? మరియు ధర్మకారణమే యగును. “నహింస్యా త్సర్వాభూతాని” అను శ్రుతి సామాన్యశాస్త్రము. తదపవాదమగు “అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత” అను శ్రుతి ననుసరించి సామాన్యశాస్త్రమునకు “న హింస్యా త్సర్వాభూతాని” అనుశాస్త్రము “శ్రుతిచోదితహింసావ్యతిరీక్తజీవహింసాని షేధఘర”మని యర్థము సిద్ధమగుచున్నది. కానః శ్రౌతకర్మ ప్రత్యవాయజనకము కాకపోవుటవలన శ్రౌతకర్మతోసముచ్చయము జూనమునకు సంభవించును.

దుఃఖించిరి కాదా? యను నాశంకమీఁద “గతానా నగతానూశ్చ నానుశోచన్తి పండితాః” అని చెప్పెను. “మృతులగు వీరు సర్వోపకరణహీనులై గతించి యేమి చేసెదరు? ఎక్కడనుందురు? అనియు, జీవించియున్నవీరు బంధునియోగముతో నెట్లు జీవింపఁగలరు?” అనియుఁబండితులు దుఃఖింపరు. ఏలన? సమాధిసమయముఁ బండితులకు బంధుప్రతిభాసమే యుండదు. ఇక సమాధివృత్తానకాలమందన్న నో బంధుప్రతిభాసమున్నను “యామిధ్య” అను నిశ్చయముండుటచేఁ బండితులు దుఃఖించుట కవకాశము లేదు. ఎట్లన “ఇరజ్జువు” అనురజ్జుతత్త్వ సాక్షాత్కారముచే సర్పభ్రాంతి తొలఁగఁదన్నిమిత్తమగు భయ కరిపాడులు సంభవింపనట్లు సమాధియందున్న బ్రహ్మతత్త్వసాక్షాత్కారవంతుల కెట్టివ్యాపాదము

శాంకరభాష్యమ్:—

(7) తదనత్ , జ్ఞానకర్మనిష్ఠయో ర్విభాగవచనా ద్బుద్ధిద్వయాశ్రయయోః “అశోచ్యాన్” (గీ.2-11) ఇత్యాదినా భగవతో యావత్ “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య” (గీ.2-31) ఇత్యేత దస్తేన గాఢేన యత్పరమార్థాత్మతత్త్వనిరూపణం కృతం తత్సాంఖ్యం తద్విషయా బుద్ధి రాత్మనో జన్మాదిషడ్విక్రియాభావా దకర్తాః తేతి ప్రకరణార్థ శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

—♦ భగవద్భాష్యకారసిద్ధాంతము ♦—

(7) స్వర్గాదులకు కరణములగు దర్శపూర్ణమానము లనెడి యోగములు ప్రయా జానూయాజయోగములనెడి యితీక ర్తవ్యతాకములతోగూడి స్వర్గసాధనములయినట్లు కరణ మగుటచే బ్రహ్మజ్ఞానము శౌతస్మార్తకర్మసముచ్చితమై మోక్షమునకు సాధనమను యనుమానము సంభవింపనేరదు.

ఏలనన? ఇది శుక్తిక (ముత్యపుచిప్ప) అను జ్ఞానమువలన నిది రజిత మను భ్రాంతి నివృత్తమగును. అట్టి భ్రాంతి నివృత్తమైన పిదప రజితభ్రాంతివలన గలుగు ప్రవృ త్త్యాదులు నివృత్తము లగుచున్నవి. అట్టి ప్రవృత్త్యాదులు శుక్తిజ్ఞానమువలన నివృత్తము లగుటకు మఱియొకసాధనము నవేక్షించుటలేదు. అనగా గర్మవలన ఫలము సిద్ధించు నపుడు కర్మ మఱియొకసాధనము నవేక్షించునట్లు జ్ఞానమువలన ఫలము ప్రిప్తించునపుడు జ్ఞానము సాధనాంతరము నవేక్షించుట లేదు. కాన: *వ్యభి చారి య గు ట వలన కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శౌతస్మార్తకర్మసముచ్చితత్వమును సాధింపనేరదు.

కరణత్వహేతువు బ్రహ్మజ్ఞానమునందు శౌతస్మార్తకర్మ సముచ్చితత్వమును సాధింపలేకున్నను ఈగీతాశాస్త్రమునందు “కర్మణ్యేవాధికారస్తే” “కురుకర్మై నతస్తాత్త్వం” అనునవి మొదలుగాఁగల స్థలములయందు కర్మచెప్పబడుటచే గీతాశాస్త్రమునందుఁగర్మ జ్ఞానసముచ్చయ ముపపాదితము. అనగా ననుమానప్రమాణములేకున్నను శబ్దప్రమాణము వలనఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించునని శంకింపవలదు.

ఏలన? నీగీతాశాస్త్రమునందు సాంఖ్యబుద్ధియని, యోగబుద్ధియని రెండు బుద్ధులు జెప్పబడెను. అందు సాంఖ్యబుద్ధి నాశ్రయించి జ్ఞాననిష్ఠయు, యోగబుద్ధి నాశ్ర

గలుగ నేరదు. పితృదోషదూషితరసనావంతున కొకప్పుడు బెల్లము చేదుగ నగుపడినను దానియందు మధురత్వ నిశ్చయ ముండుటచే బెల్లమునందు చేదుకొఱకుఁ బ్రవృత్తి గలుగనట్లు పండితునకు సమాధివృత్తాన సమయ మున బంధుప్రతిభాసయున్నను దానియందు మృషాత్వనిశ్చయముండుటచే మోహమును బొందడు. కాన నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచే దత్స్వరూపజ్ఞానము తొలఁగ నాత్మస్వరూపజ్ఞానముచేఁగలుగు శోచ్యశ్చభిమ తొలఁగుననిభావము.

* దేనిని సాధించుచుంటిమో అది సాధ్యము. అట్టి సాధ్యము లేనిచోట హేతు వుండిన నాహేతు వు వ్యభిచారి యనంబడును.

శాంకరభాష్యమ్:—

నిరూపణా ద్యా జాయతే సా సాంఖ్యబుద్ధి స్స యేషాం జ్ఞానినా ముచితా భవతి తే సాంఖ్యాః ।

(8) ఏతస్యా బుద్ధే ర్జన్మనః పా గా త్తనో దేహాదివ్యతిరిక్తత్వ కర్తృత్వభో క్తృత్వాద్యపేక్షో ధర్మాధర్మవివేకపూర్వకో మోక్షసాధనానుష్ఠానలక్షణో యోగః, తద్విషయా బుద్ధి ర్యోగబుద్ధిః । సా యేషాం కర్మిణా ముచితా భవతి తే యోగినః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యించి కర్మనిష్ఠయు భిన్నపురుషాశ్రితములుగఁ జెప్పఁబడెను. అట్టి భిన్నపురుషాశ్రితము లగు జ్ఞానకర్మనిష్ఠులకు సముచ్చయము పొసఁగదు. అట్లేని “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” అను విభాగవచనమునకు విరోధము పొందించును. కానః శబ్దప్రమాణమువలనగూడఁ గర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము పొసఁగదు.

సాంఖ్యమనగ నేమనిప? “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్యం” అనునదిమొదలు “స్వధర్మమపి చావేక్ష్య” అనునంతవరకునగు గ్రంథభాగముచే నేపరమార్థాత్మతత్త్వము నిరూపింపఁబడెనో యది సాంఖ్యము. ఎట్లనిన? “సమ్యక్ఖ్యాయత ఇతిసంఖ్యా” లెస్సగఁ బ్రకాశింపఁబడు వైదికమగు సమ్యక్జ్ఞానము “సంఖ్యా” అని యనబడును. అట్టిబుద్ధిచే బ్రకాశ్యమగు ప్రకృతాత్మతత్త్వము సాంఖ్యమనబడును. అట్టి పరమార్థాత్మతత్త్వజ్ఞానము అనగా: “సజాయతే మ్రియతేవా కదాచిత్” అనునది మొదలైన ప్రకరణార్థనిరూపణ ద్వారమున జనించునట్టిదియు “పుట్టుట, జన్మవలన పొందించుయస్తిత్వము, వృద్ధిబొందుట పరిణమించుట, కృశించుట, నశించుట” అను నీ షడ్భావవికారము లాత్మకు లేనందున “ఆత్మ కర్తకాదు” అనుబుద్ధి సాంఖ్యబుద్ధి. అట్టి “ఆత్మా అకర్తా” అను సాంఖ్యబుద్ధి కలవారలు సాంఖ్యులు. (పరమహంసపరివ్రాజకులు).

(8) యోగమనగనేమి? “నేనుకర్తనుకాను; భోక్తనుకాను; పరమాత్మస్వరూపుడను” అను జ్ఞానము కర్మప్రవృత్తికి విరోధి. గానః అట్టి జ్ఞానోత్పత్తికి పూర్వమునందుండు నదియు “దేహదులకంఠే నేను వేరు; కర్తను; భోక్తను” అను జ్ఞానము కలవాడై యిది ధర్మము, ఇది యధర్మమని గుర్తించి ఫలమునం దిచ్చలేనివాడై యీశ్వరార్పణముగ నేకర్మ నాచరించునో యట్టికర్మ సత్త్వశుద్ధిద్వారా జ్ఞానోత్పత్తికి హేతునగును. అట్టికర్మ “యుజ్యతే అనేనేతి” దీనిచేమోక్షరూపపురుషార్థమునకు యోగ్యుడగునుగాన యోగమన బడును. అట్టి కర్మజ్ఞానము యోగబుద్ధి. అట్టియోగబుద్ధికల కర్ములుయోగులనందుదురు.

ఇక వశిష్టాదులు ప్రారబ్ధకర్మప్రాబల్యముచే నట్లు దుఃఖము ననుకరించిరి. శిష్టులు ధర్మబుద్ధితోన నుష్ఠించు నతాకికవ్యవహారమే శిష్టాచారమనఁబడును. కనుక వారిదుఃఖము శిష్టాచారమై యితరానుష్ఠేయ

శాంకరభాష్యమ్ :—

(9) తథాచ భగవతా ద్వే బుద్ధీ నిర్దిష్టే “ఏషా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” (గీ-2-31) ఇతి తయోశ్చ సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్రయ్యాం జ్ఞానయోగేన నిష్ఠాం సాంఖ్యానాం విభక్తాం వక్ష్యతి— “పురా వేదాత్మనా మయా ప్రోక్తా” (గీ) ఇతి తథాచ యోగబుద్ధ్యాశ్రయ్యాం కర్మయోగేన నిష్ఠాం విభక్తాం వక్ష్యతి— “కర్మ యోగేన యోగినాం” (గీ-3-3) ఇతి । ఏవం సాంఖ్యబుద్ధిం యోగబుద్ధిం చాశ్రిత్య ద్వే నిష్ఠే విభక్తే భగవ తైవోక్తే జ్ఞానకర్మణోః కర్తృత్వాకర్తృత్వైకత్వానేకత్వబుద్ధ్యాశ్ర యయో రేకపురుషాశ్రయత్వాసంభవం పశ్యతా ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

(9) “ఏషా తేభిహితా సాంఖ్యే బుద్ధి ర్యోగే త్విమాం శృణు” అనువాక్య ముచే సాంఖ్యబుద్ధి, యోగబుద్ధులు వేర్వేరుగాఁ జెప్పఁబడెను. ఆరెండింటిలో “పురా వే దా త్మనా మయా ప్రోక్తా” అను గీతావచనముచే సాంఖ్యులకు సాంఖ్యబుద్ధ్యాశ్రయము గు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠను భగవంతు డుపపాదించెను. (“యుజ్యతే ఆపాద్యతే బ్రహ్మ ణా తాదాత్మ్యమనేనేతియోగః. జ్ఞానమేవ యోగః జ్ఞానయోగః” అనువ్యుత్పత్తి ననుస రించి జ్ఞానమును సాధనము జీవునకు బ్రహ్మతో తాదాత్మ్యము నాపాదించునది. గానః జ్ఞానము యోగమనంబడును.) “కర్మయోగేన యోగినాం” అను వచనముచే శ్రీకృష్ణప రమాత్మః—యోగబుద్ధ్యాశ్రయచుగు కర్మయోగముచే నిష్ఠను కర్ములకు వేరుగ నుడివె ను. (కర్మయోగమనగ “యుజ్యతేనేనేతి యోగః కర్మైవ యోగః కర్మయోగః” అను వ్యుత్పత్తిననుసరించి బుద్ధిశుద్ధిద్వారమున దేనివలన మోక్షసామ్రాజ్యము చేకూరునో యట్టి నిష్కామకర్మయే కర్మయోగమనంబడును)

ఇట్టిరీతిని జ్ఞానులకు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠయు, కర్ములకుఁగర్మయోగముచే నిష్ఠయు, వేర్వేరుగాఁజెప్పుటకు హేతువేదియనిన? కర్మయనునది కర్తృత్వానేకత్వబుద్ధి నాశ్రయించునది. (అనగా: “శరీరముకన్న నేను వేరు, నిత్యుడను, కర్తను, భోక్తను” నాకు కర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుఁడు” అను జ్ఞానముకల మానవుఁడే కర్మనుజేయును. వానికి కర్మనిష్ఠ) ఎవనికి “నేను కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను ఆత్మస్వరూపుఁడను” అను జ్ఞానము సంభవించునో వానికి జ్ఞాననిష్ఠ. కానః గర్మప్రవృత్తికి ప్రతిబంధకమగు జ్ఞాననిష్ఠ గలవానికి కర్మయోగము సంభవింపదని శ్రీకృష్ణపరమాత్మః— సాంఖ్యులకు జ్ఞాననిష్ఠయని యు, యోగులకుఁ గర్మనిష్ఠయనియు వేర్వేరుగాఁ జెప్పెను.

త్వము నాపాదించదు. అట్లుకానిచో శిష్టకృతమగు నిష్ఠీవనాదికముగూడ నాచరణీయ మయ్యెడిని. కానఁ బండితుఁడవగు నీవు దుఃఖింపవలదని భావము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(10) యథేత ద్విభాగవచనం తథైవ శాతపథీయే బ్రాహ్మణే— “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజంతి” ఇతి సర్వకర్మసంన్యాసం విధాయ తచ్ఛేషేణ “కిం ప్రజాయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయం లోకః” (బృహ-4-4-22) ఇతి । తతైవచ ప్రాగ్దూరపరిగ్రహ త్పురుష ఆత్మా ప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం ద్విప్రకారంచ విత్తం మానుషం దైవంచ,

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

(10) భగవద్గీత స్మృతి యగుటవలన శ్రుతిసాపేక్ష కలదై 'యుండును. కానః నీ భగవద్గీతయం దేజ్ఞాననిష్ఠాకర్మనిష్ఠులకు విభాగము దెలిపియుండెనో యది శతపథ బ్రాహ్మణమునందు “ఏత మేవ ప్రవాజినో లోక మిచ్ఛంతో బ్రాహ్మణాః ప్రవ్రజంతి” అని కానవచ్చుచున్నది. (అనగా: నిత్యవిజ్ఞానరూపమగు నాత్మస్వరూపమును తెలిసికొన దలచి త్రివిధకర్మఫలమునందు తృప్తి ను వదలి విరక్తులై సర్వకర్మలను బరిత్యజించి బ్రాహ్మణులు జ్ఞాననిష్ఠులగుచుండిరి) అని సంన్యాసమును విధించి యనంతర యర్థవాదవాక్యము నందలి “కిం ప్రజాయా కరిష్యామో యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయంచ లోకః” అని సంత తిచే నేమిప్రయోజనమని సంతతిని దిరస్కరించెను.

“పుత్రేణైతల్లోకం జయతి” కుమారునిచే నీలోకజయము ప్రాప్తించుచుండఁ బుత్రీతిరస్కారముఁజేయుట యయుక్తముకాదా? యని శంకింపజనదు.

“యేషాం నోఽయ మాత్మాఽయంచ లోకః” “ఇది యాత్మ; ఈలోకమాత్మ స్వరూపము” అని జ్ఞానముగల విద్వాంసున కాత్మవ్యతిరిక్తమగు ప్రజాసాధ్యలోకమే లేనందునఁ బుత్రీతిరస్కారము యుక్తమే” అని జ్ఞానము జూపఁబడెను. (చెప్పఁబడెను)

ఆశతపథబ్రాహ్మణవాక్యమునందే కర్మనిష్ఠావిషయమున “ప్రాగ్దూరపరిగ్రహ త్పురుష ఆత్మా ప్రాకృతో ధర్మజ్ఞానోత్తరకాలం లోకత్రయసాధనం పుత్రం; ద్విప్రకారంచ విత్తం మానుషం దైవంచ; తత్ర మానుషం విత్తం కర్మరూపం పితృలోకప్రాప్తి సాధనం; విద్వాంచ దైవం విత్తం దేవలోకప్రాప్తిసాధనం సోఽకామయత” భార్యను పరి గ్రహించుటకు పూర్వము ప్రాకృతజనుడు (అజ్ఞాని) ధర్మజ్ఞానను సలిపినపిదప ఇహలోక మున తగు పుత్రుఁడు, పితృలోకప్రాప్తికి సాధనమగు కర్మరూపమానుషవిత్తము, దేవ

శంకరానందీయము—

“ప్రజ్ఞానా మావాదాః, ప్రజ్ఞావాదాః” సదసత్పదార్థస్వరూపమును వివేచన పూర్వకముగ నెవ రు లెస్సగఁ తెలిసికొనెదకో వారు ప్రజ్ఞులు. వారియొక్క “అవాదాః” శాస్త్రమునంతటను వ్యాపించిన

శాంకరభాష్యమ్ :—

తత్త్ర మానుషం విత్తం కర్మరూపం పితౄలోకప్రాప్తిసాధనం విద్యాం దైవం విత్తం దేవ
లోకప్రాప్తిసాధనం “సోఽకామయత” ఇత్యవిద్యావత ఏవ నర్వాణి కర్మాణి శ్రౌతాదీని
దర్శితాని । “తేభ్యో వృథాయ ప్రవ్రజంతి” ఇతి వృథాన మాత్మాన మేవ లోక
మిచ్ఛతోఽకామస్య విహితం । త దేత ద్విభాగవచన మనుపపన్నం స్యా ద్యది శ్రౌతక
ర్మజ్ఞానయో సముచ్చయోఽభిప్రీత స్యా ద్భగవతః ।

(11) న చాద్వనస్య ప్రశ్న ఉపపన్నో భవతి “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే”
(గీ-3-1-) ఇత్యాదిః । ఏకపురుషానుష్ఠేయత్వాసంభవం బుద్ధికర్మణో ర్భగవతా పూర్వ
మనుక్తం కథ మన్జునోఽశ్రితం బుద్ధే శ్చ కర్మణో జ్యాయస్త్వం భగవత్యధ్యారోపయే
న్మ ప్రేషేవ “జ్యాయసీ చే త్కర్మణ స్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!” (గీ-3-1-)

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

లోకప్రాప్తికి సాధనమగు విద్యా (ఉపాసనా) వీనినిగోరి “జాయా మే స్యాత్” నాకుభార్య
ప్రాప్తించుగాక యని కోరునని చెప్పుటవలన నవిద్యాకామములు గలవానికే శ్రౌతాది
నిఖిలకర్తలును జెప్పబడెను. “తేభ్యో వృథాయ ప్రవ్రజంతి” ఇట్టికర్తలయందు విరక్తుడై
సంన్యాసమును స్వీకరించుచుండిరి. అనగా: సర్వకర్తసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠులగు
చుండిరి. అని ఆత్మజ్ఞానమును గోరెడివారలకు దారైషణా పుత్రైషణా ధనైషణారూపై
షణాత్రయ పరిత్యాగులకే జ్ఞాననిష్ఠ జెప్పబడెను. కాన: శ్రౌతకర్తతో సముచ్చయము
జ్ఞానమునకుఁజెప్పిన శతపథబ్రాహ్మణమునందు జెప్పబడిన సర్వకర్తసంన్యాసికి జ్ఞాననిష్ఠ
అవిద్యాకామవంతునికి కర్తనిష్ఠయను విభాగము బాధితమగును. కాన: శ్రుతివిరోధము
వలనఁగర్మజ్ఞానసముచ్చయము పోసఁగదు. కావున శ్రుతికి విరుద్ధముగ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ
యుపదేశించి యుండలేదు.

(11) కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము భగవదభిప్రాయముమైనచో “జ్యాయసీచే
కర్మణస్తే మతా బుద్ధి ర్జనార్దన!” (ఓ శ్రీకృష్ణ నీకు కర్మకంటె జ్ఞానమే యుత్కృష్టమని
సమస్తమైనచో) అని భగవంతునిచేఁ బూర్వమునందుఁగర్మజ్ఞానముల కేకపురుషానుష్ఠేయత్వ
ము పోసగదని చెప్పబడనియెడలఁదాను వినకున్నఁ గర్తకంటె బుద్ధికి జాయస్త్వము భగ
వత్సమ్మతమని భగవంతునియం దెట్లారోపించును? కాన: నర్జునప్రశ్న పర్యాలోచనముచేఁ
గర్మజ్ఞానసముచ్చయ మభిప్రీతముకాదు.

(కాత్రసమ్మతమైన) వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఆశోచ్యులను గూర్చి దుఃఖించుచుంటివి. విరుద్ధములగు
వంతు నొక్కచో నుండనేరవు. కాన: నీవు పరమమూఢుడవని భావము.

శాంకరభాష్యమ్ :—

(12) కించ బుద్ధికర్మణో స్సర్వేషాం సముచ్చయ ఉక్త స్సాన్య దర్శనస్యాపి స ఉక్త ఏవేతి “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్తే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” (-గీ5-1) ఇతి కథ మన్యతరవిషయ ఏవ ప్రశ్న స్సాన్యత్ || సహి పితృప్రశమనార్థినో వైద్యేన మధురం శీతంచ భోక్తవ్య మిత్యుపద్దిప్తే తయో రన్యతర త్పితృప్రశమనకారణం బ్రూహీతిప్రశ్నో భవతి ||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(12) బుద్ధికర్మలకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమై యట్టి సముచ్చయమే శ్రీకృష్ణుడుపదేశించిన నట్టి కర్మజ్ఞానములను దాసనుసరింపవలసియుండఁ బంచమాధ్యాయ ప్రారంభమున “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్తే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” కర్మ, కర్మసన్యా సములలో యేది శ్రేయస్సాధనమో దానినిఁ జెప్పుమని ప్రశ్నించుట ఎటుల సమంజసమగును?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకుఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయముఁజెప్పెను. కాని యర్జును నకు మాత్రమేట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును చెప్పనందున “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్తే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని యర్జునుని ప్రశ్న మేల సమంజసము కాదని ప్రశ్నింపరాదు.

సర్వులకు బుద్ధి కర్మసముచ్చయముచెప్పఁబడినచో నది యర్జునునకుఁగూడఁ జెప్పఁబడినదే. కానః నట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును దెలిసికొని “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్తే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట యెట్లు సమంజసమగును?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకును గర్మజ్ఞానసముచ్చయముపదేశించినను గర్మకంఠే జ్ఞాన ముత్కృష్టమని తలఁచి “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్తే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించె నందురా? పైత్యరోగశాంతినిఁగోరి యొకానొకడు వైద్యునికడ కేగి పైత్యరోగశాంతి కౌషధముఁజెప్పమనిన నది విని వైద్యుడు మధురమును, జల్లని పదార్థములను భక్షింపుమని చెప్ప నది గమనించిన రోగి మధురపదార్థము భుజింపఁదగినదా? చల్లని పదార్థము భుజింపఁదగినదా? యని ప్రశ్నించునా? ప్రశ్నింపఁడు. అట్లే కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జెప్పియుండ వాటి ననుష్ఠింపవలసినదియేకాని “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్తే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట తగదు. (అందువలన నర్జునుని ప్రశ్నపర్యాయలోచనముచే కర్మజ్ఞాన సముచ్చయము పొసగదని యాశయము.)

“అట్లగుచో నిట్టి సమయమున బండితు లేమి చేసెదరు?” అను నాశంకమీదఁజెప్పుచున్నాడు కేవల మూఢులు “నాపుత్రులు మడిసిరి” అని మృతులను గూర్చియే డుఃఖింతురు. ఇతర శాస్త్రజ్ఞులు, శుభ్రా

శాంకరభాష్యమ్ :—

(12) కించ బుద్ధికర్మణౌ స్పర్శేషాం సముచ్చయ ఉక్త స్సాన్య దర్శనస్యాపి స ఉక్త ఏవేతి “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” (-గీ5-1) ఇతి కథ మన్యతరవిషయ ఏవ ప్రశ్న స్సాన్యత్ ॥ సహి పితృప్రశమనార్థినో వైద్యేన మధురం శీతంచ భోక్తవ్య మిత్యుపదిష్టే తయో రన్యతర త్పితృప్రశమనకారణం బ్రూహితిప్రశ్నోఽ భవతి ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(12) బుద్ధికర్మలకు సముచ్చయము భగవదభిప్రేతమై యట్టి సముచ్చయమే శ్రీకృష్ణుడుపదేశించిన నట్టి కర్మజ్ఞానములను దాననుసరింపవలసియుండఁ బంచమాధ్యాయ ప్రారంభమున “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” కర్మ, కర్మసన్యా సములలో యేది శ్రేయస్సాధనమో దానినిఁ జెప్పుమని ప్రశ్నించుట ఎటుల సమంజసమగును?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకుఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చయముఁజెప్పెను. కాని యర్జును నకు మాత్రమేట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును చెప్పనందున “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని యర్జునుని ప్రశ్న మేల సమంజసము కాదని ప్రశ్నింపరాదు.

సర్వులకు బుద్ధి కర్మసముచ్చయముచెప్పఁబడినచో నది యర్జునునకుఁగూడఁ జెప్పఁబడినదే. కానః నట్టి కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును చెలిసికొని “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట యెట్లు సమంజసమగును?

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సర్వులకును గర్మజ్ఞానసముచ్చయముపదేశించినను గర్మకం టె జ్ఞాన ముత్కృష్టమని తలఁచి “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించె నందురా? పైత్యరోగశాంతినిఁగోరి యొకానొకడు వైద్యునికడ కేగి పైత్యరోగశాంతి కొషధముఁజెప్పమనిన నది విని వైద్యుఁడు మధురమును, జల్ల ని పదార్థములను భక్షింపుమని చెప్ప నది గమనించిన రోగి మధురపదార్థము భుజిం పఁదగినదా? చల్లని పదార్థము భుజింపఁదగినదా? యని ప్రశ్నించునా? ప్రశ్నింపఁడు. అట్లే కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయము శ్రీకృష్ణ భగవానుఁడు జెప్పియుండ వాటి ననుష్ఠిం పవలసినదియేకాని “యచ్ఛేయ ఏతయో రేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్” అని ప్రశ్నించుట తగదు. (అందువలన నర్జునుని ప్రశ్నపర్యాయలోచనముచే కర్మజ్ఞాన సముచ్చయము పొసగదని యాశయము.)

“అట్లగుచో నిట్టిసమయమున బండితు లేమి చేసెదరు?” అను నాశంకమీఁదఁజెప్పుచున్నాఁడు కేవల మూఢులు “నాపుత్రులు మడిసిరి” అని మృతులను గూర్చియే దుఃఖింతురు. ఇతఁళా శ్రుజ్ఞులు, శ్రుతా

శాంకరభాష్యమ్ :—

(13) అథాన్యనన్య భగవదుక్తవచనార్థవివేకానవధారణనిమిత్తః ప్రశ్నః కల్పేత, తథాపి భగవతా పఠిత్వానురూపం ప్రతిపచనం దేయం మయా బుద్ధికర్మణో సముచ్చయ ఉక్తః కిమర్థ మిత్థం భావోన్వీతి । నతు పునః ప్రతిపచన మననురూపం పృష్టా దన్యదేవ “ద్వే నిష్ఠే మయా ప్రోక్తే” ఇతి వక్తుం యుక్తం ॥

(14) నాపి స్మారే నైవ కర్మణా బుద్ధే సముచ్చయేభిప్రేతే విభాగవచ నాది సర్వ ముపపన్నమ్ ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(13) శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే బుద్ధికర్తృసముచ్చయము చెప్పబడినను నర్జునుడ ది దెలిసికొనక “వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే । తదేకం వద నిశ్చి త్య యేన శ్రేయోఽహ మాఘ్నయామ్” అని ప్రశ్నించె ననినను, శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యందులకుఁదగు సమాధానము “నాచే బుద్ధికర్తృసముచ్చయము జెప్పబడియుండ నీవిల్లెం దులకు భాంతినొందితి” వని పలుకుటకు మాటుగా ప్రశ్నాననురూపముగ “లోకే స్మిద్ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ ! । జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయో గేన యోగినామ్” ఓ యర్జున! సాంఖ్యులకు జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠయు, యోగులకుఁగ ర్మయోగముచే నిష్ఠయనియు నాచే పూర్వము రెండు నిష్ఠలు వచింపబడినవి” అని జ్ఞాన కర్మలు భిన్నపురుషాశ్రయములుగఁజెప్పెను ప్రశ్నయొకటి. ప్రత్యుత్తరము వేరొకటియూ? అట్టితీరున భగవంతునికిఁగూడ మిథ్యావాదిత్వకల్పనముఁజేయుట న్యాయము కాదు. కానః శ్రౌతకర్మ జ్ఞానములకు సముచ్చయ మెట్లు చూచిన సరిపడదు.

(14) బుద్ధికి స్మారకర్తృ సముచ్చయముఁజెప్పినచో బుద్ధికర్తృలకు భిన్నపురుషా న్మపేయత్వమును బోధించు శతపథబ్రాహ్మణమునకు, “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తృ యోగేన యోగినామ్” అనునది మొదలుగాగల గీతాశాస్త్రమునకు “జ్ఞాయసీచే త్కర్తృ ణస్తే మతాబుద్ధిర్జనార్దన!” అనువాక్యముచే బుద్ధియం దుపపాదితజ్ఞాయ స్త్వమునకుఁబంచ మాధ్యాయ ప్రథమమునందు “సంన్యాసం కర్తృణాం కృష్ణ! పునర్యోగంచ శంససి । యచ్ఛ్రే య ఏతయోరేకం తస్తేబ్రాహ్మినునిశ్చితమ్” అనువాక్యముచే జేయబడిన ప్రశ్నకు “సంన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్చేయసకరావృభా । తయోస్తు కర్తృసంన్యాసా త్కర్తృ యోగోవిశిష్యతే” అనుశ్లో మముచేఁజెప్పబడిన, లేక “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్తృ దులు మాధులు దుర్వస్తులు నైరి అని బ తియు న్నవారలనుగూర్చియే యుభియతగు. పండితులన్ననో గతా సువులు, నగ తాసువులుగూడ నవిద్యా కారములుగాన స్వాప్నికపదార్థమువలె నసత్పదార్థముగ నెఱింగి వారిద్ద రియందును బ్రహ్మమునే చూచెదరు. కానః వారలనుగూర్చి యుభింపరు. “బ్రాహ్మణః పాండిత్యం నిర్వి

శాంకరభాష్యమ్:—

(15) కించ క్షత్రియస్య యుద్ధం స్మార్తం కర్మ స్వధర్మ ఇతి జానతః “తత్క్రిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి” (గీ. ౩-1-) ఇత్యుపాలంభోఽనుపపన్న స్తస్మా ద్గీతా శాస్త్రే ఈషన్మాత్రేణాపి శ్రోతవ స్తార్తే నవా కర్మణా ఆత్మజ్ఞానస్య సముచ్చయో న కేన చిద్దర్శయితుం శక్యః ॥

(15) యస్య త్వజ్ఞానా ద్రాగాదిదోషతో వా కర్మణి ప్రవృత్తస్య యజ్ఞేన, దానేన, తపసా వా విశుద్ధసత్త్వస్య జ్ఞాన ముత్పన్నం పరమార్థతత్త్వవిషయ మేక మేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్తృచేతి తస్య కర్మణి కర్మప్రయోజనేన నివృత్తేఽపి లోకసంగ్ర

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

యోగేన యోగినామ్” అనువాక్యముచే జెప్పబడిన భగవత్ప్రతిపచనమునకు నిరుక్తరీతిని విరోధము ప్రాప్తించును.

(15) మఱియు క్షత్రియునకు యుద్ధము స్మార్తకర్మయని తెలిసిన యర్జునుడు:— కర్మజ్ఞానములకు సముచ్చయమే భగవదభిప్రేతమైనచో యుద్ధమవశ్యకర్తవ్యమైయుండ “తత్క్రిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ!” కర్మకన్న జ్ఞానమే యుత్కృష్టమైనచో ఘోరమగు నీయుద్ధమునం దెందులకు నియోగించెదవను నుపాలంభము సరి పడనేరదు కాన:— గీతాశాస్త్రమునందు జ్ఞానమునకు ఈషన్మాత్రమగు శ్రోతకర్మతో గాని, స్మార్తకర్మతోగాని సముచ్చయ మెవరిచేతను జూపించుటకు శక్యముకాదు.

(16) “కుర్యా ద్విద్వాం స్తథా సక్త శ్చిక్షీర్షు ర్లోకసంగ్రహమ్” అజ్ఞాని యెట్లు కర్మల నాచరించునో యటులనే విద్వాంసుడుగూడ కర్మలయందాసక్తి లేకయే లోకసంగ్రహమును గోరి కర్మల నాచరింపవలయునని యీగీతలయందు జెప్పబడుటచే గర్మ జ్ఞానసముచ్చయము సిద్ధించుచున్నదని శంకింపరాదు.

ఎవ డజ్ఞానమువలన జనించు రాగాదిదోషముచే గర్మలయందు బ్రవృత్తుడై యజ్ఞదానతపస్సులచే శుద్ధాంతఃకరణుడై “ఏకమేవేదం సర్వం బ్రహ్మకర్తృచ” ఈనిఖిలప్రపంచము అకర్తయు, సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేదశూన్యుడు నగు బ్రహ్మ స్వరూపమను పరమార్థతత్త్వవిషయకజ్ఞానము కలిగెనో అట్టివానికిగర్మ, కర్మప్రయోజనములు నివృత్తమైనను ప్రయత్నపూర్వకముగ నజ్ఞానావస్థయందువలె లోకసంగ్రహార్థము

ద్య “అనుశ్రుతిచే నెవరు సర్వథా యంతటను యసత్తును విడచి సత్పదార్థమునే గ్రహించెదరా” వారు పండితులు.

శాంకరభాష్యమ్ :—

హృద్ధం యత్నపూర్వం యథాప్రవృత్త స్తథైవ కర్మణి ప్రవృత్తస్య యత్ప్రవృత్తిరూపం దృశ్యతే న తత్కర్తృయేన బుద్ధే సముచ్చయ సాన్యత్ ।

(17) యథా భగవతో వానుదేవస్య త్వాత్కర్మచేష్టితం న జ్ఞానేన సముచ్చయతే పురుషార్థసిద్ధయే తద్వ తథాలాభిసంధ్యహంకారాభావస్య తుల్యత్వా ద్విదుషః । తత్త్వ విత్తు నాహం కరోమీతి మన్యతే, నచ తత్సల మభిసంధతే తథాచ స్వర్గాదికామార్థినోఽ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

కర్మయందుగల యేప్రవృత్త్యాభాసముకలదో యది బుద్ధికి సముచ్చితమగు (మోక్షకారణ మగు బుద్ధికి సహకారి) * కర్మము కాదు.

(అనగా “చోదనాలక్షణోఽర్థో ధర్మః” అను జైమిని సూత్రానుసారము విధి విహితకర్మమే ధర్మము. క్రియామాత్రము ధర్మముకానేరదు, కానః వర్ణాశ్రమాభి మానశూన్యన కధికారము లేమింజేసి యవిద్యాలేశమువలన జ్ఞానిచే ననుష్ఠింపఁబడు కర్మలు కర్మాభాసములు గానః “కుర్యాద్విద్వాక్” అను వాక్యము కర్మజ్ఞానసముచ్చయమును బోధింపనేరదని యాశయము)

(17) ఫలాభిసంధి శూన్యప్రవృత్తి యగుటవలన, లేక అహంకారశూన్యప్రవృత్తి యగుటవలనఁగాని భగవత్ప్రవృత్తి ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు నెట్లు సహకారికానేరదో యదేరీతిని “నేను గూటస్థబహ్మను” అను జ్ఞానముగల విద్వాంసుని ప్రవృత్తిగూడ ఫలా భిసంధి శూన్యమగుటంజేసి మోక్షవిషయమున నట్టి విద్వాంసునిప్రవృత్తి జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. లేక విద్వత్ప్రవృత్తి యహంకారాభావపూర్వకమగుటవలన ఫలవిషయమున జ్ఞానమునకు సహకారి కానేరదు. భగవానునికి ఫలాభిసంధికాని యహంకారము

పరమార్థప్రసాద—

“ప్రజ్ఞయా వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” వచనచాతుర్యమాత్రముచే వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఇట్టి యజ్ఞాతప్రసాదము నీకుఁదగదని యర్థము.

(*) బుద్ధికర్మముచ్చయమనగ మోక్షమునకు కర్మయను సహకారికారణముతో గూడిన జ్ఞానమే కారణము. (అనగా జ్ఞానమునకు పూర్వమునం దాచరించిన కర్మము చిత్తశుద్ధికి కారణమై యద్వావివలన జ్ఞానముకలుగును. కాని జ్ఞానకాలమున కర్మము ననుష్ఠింపనిచో నాజ్ఞానము మోక్షమునకుఁ గారణము కానేరదు. కానః జ్ఞానకాలమునఁ గర్మ నాచరించిన నాకర్మయు, జ్ఞానమును బరస్పరసహకారులై మోక్షమును గలిగించును. అనునదియే సముచ్చయవాదము) జ్ఞానిచే లోకసంగ్రహార్థ మాచరింపబడిన కర్మకు లోకసంగ్రహమే ప్రయోజనము. మోక్షము ప్రయోజనము కాదు. కానః నాకర్మతో జ్ఞానమునకు సముచ్చయము సంభవింపదు. అని యాశయము.

శాంకరభాష్యమ్ :—

గ్నిహోత్రాదికామసాధనానుష్ఠానా యాహితాగ్నేః కామ్య ఏవాగ్నిహోత్రాదౌ ప్రవృత్తస్య సామి కృతే వినష్టేఽపి కామే తదేవాగ్నిహోత్రా ద్యనుత్తిష్ఠతోఽపి న త త్కామ్య మగ్నిహోత్రాది భవతి।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

కాని లేనటుల విద్వాంసుడు ఫలము నపేక్షింపడు. “నేను జేయుచుంటి” నని యహంకారమును బొందడు. అది యెట్లునిన? “నేను కూటస్థబ్రహ్మస్వరూపుడ” నను జ్ఞానముకల విద్వాంసుడు దృశ్యములగు (చూడబడు) రూపాదులు దృష్ట (చూచువాని) ధర్మములు కానందున ప్రవృత్తినిగాని, తత్ఫలమునుగాని స్వనిష్ఠములుగ (ఆత్మనిష్ఠములుగ) జూడడు. కానః తత్త్వవేత్తకు వ్యాఖ్యానమునం దహంకారము, భిక్షాటనమునందుఁ దృప్తియు నాభాసములేయగును. కానఁబూర్వోక్త హేతుద్వయము విద్యత్ప్రవృత్తియందుండుటచే స్వరూపాసిద్ధముకాదు.

జ్ఞానోత్పత్తికిఁ బూర్వమునందెట్టితీరున జ్ఞానికిఁ బ్రవృత్తికలదో యదేరీతిని నియమముగఁ గర్మప్రవృత్తి కన్నట్లుటచే జ్ఞానప్రవృత్తి యాభాసము కానేరదని శఁకింపరాదు. కామ్యమగు స్వర్గాదులయందుఁ గోరికి గలవాడై తత్సాధనమగు న్నగ్నాధానము గావించి యగ్నిహోత్రాదులు నేసిన నాయగ్నిహోత్రము కామ్యాగ్నిహోత్రమనంబడును. అట్టి యగ్నిహోత్రాదుల గొంతకాలమువఱకు నాచరించుచుండ నొకానొకకారణముచే నా కామన వినష్టమైపోవ నాయగ్నిహోత్ర మాచరించుచుండినను యాయగ్నిహోత్రము నిత్యాగ్నిహోత్రమనంబడును. ఏలయన? కామ్యత్వనిత్యత్వములు స్వాభావికములుకావు. కామనతో నాచరించిన నాకర్మ కామ్యమని, కామనాపరిత్యాగముతో నాచరించిన నాకర్మయే నిత్యమనియు యనంబడును. అదే విధమున జ్ఞానోత్పత్తికిఁ బూర్వమాచరింపఁబడిన కర్మప్రవృత్తి ఫలాభిసంధిపూర్వకమై జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరమున నాకర్మప్రవృత్తి జ్ఞానికి విధియందధికారము లేమింజేసి కర్మాభాసరూపమగును.

[బ్ర॥ వే॥ జయంతి భాగీరథిశాస్త్రులవారి యభిప్రాయము:—

“ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే” ప్రకర్షణ జానంతీతి ప్రజ్ఞాః, ప్రజ్ఞాం వాదాః ప్రజ్ఞావాదాః” అని విగ్రహము. ఇచ్చట ప్రజ్ఞాశబ్దము ఆకారాంతపుల్లింగముగాని స్త్రీలింగముకాదు. “అతో వనిన్ క్వని బ్యనిపశ్చ” అను సూత్రముచే “విచ్” అను ప్రత్యయము వచ్చినది. ఈవిచ్ ఛాందసముకాదు. “కీలాలప లగతం” అని “విభాషాపూర్వాహ్లా—” అను సూత్రభాష్యమున లౌకికవిగ్రహమునందు ప్రయోగించ బడినది. కావున లోకమునందుగూడ నిది యుండవచ్చును. ఇచ్చట “క్విప్” అను సూత్రముచే “క్విప్” అను ప్రత్యయముగూడఁ జేయవచ్చును. ఈవిషయము లఘుశబ్దేందు శేఖరమునందు స్పష్టముగనున్నది. ఈ పద్ధతిగ “ప్రజ్ఞావత్తాంబుద్ధిమతాంవాదాంశ్చ” అని యున్న శాంకరభాష్యము ఆకారాంతపుల్లింగముచే సమర్థితమగుచుండగా ననేకవిధములగు విగ్రహములవ్రాసి క్లిష్టముగ సమర్థించు వ్యాఖ్యాత లుపేక్ష్యులు.

శాంకరభాష్యమ్:—

(18) తథాచ దర్శయతి భగవాన్ “కుర్వన్నపి” (గీ-5-7) “నకరోతి న లిప్యతే” (గీ-13-31) ఇతి తత్ర తత్రయచ్చ “పూర్వైః పూర్వతరం కృతమ్” (గీ-4-51) “కర్మణైవ హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” (-గీ-3-20) ఇతి తత్తు ప్రవిభజ్య జేయమ్ | తత్కథం యది తావ త్పూర్వే జనకాదయ స్తత్త్వవిదోఽపి ప్రవృత్తకర్మాణ స్సుస్య సే లోకసంగ్రహార్థం “గుణాగుణేషు వర్తంతే” (గీ-3-28) ఇతి జ్ఞానేనైవ సంసిద్ధి మాస్థితాః, కర్మసంన్యాసే ప్రాప్తేఽపి కర్మణా నహైవ సంసిద్ధి మాస్థితా న కర్మసంన్యాసం కృతవస్త ఇత్యేషోఽర్థః |

(19) అథ న తే తత్త్వవిద ఈశ్వరసమర్పితేన కర్మణా సాధనభూతేన సంసిద్ధిం సత్త్వశుద్ధిం జ్ఞానోత్పత్తిలక్షణాం వా సంసిద్ధిమాస్థితా జనకాదయ ఇతి వ్యాఖ్యేయం |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(18) “కుర్వన్నపి” “నకరోతి న లిప్యతే” జ్ఞాని కర్మను జేసినను జేయనివాడే. కర్మము ననుష్ఠించినను దానిచే లేపమును బొందడని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యీగీతలయం దచ్చటచ్చట స్పష్టముగ నుడివెను.

విద్వాంసుని వ్యాపారముకూడ కర్మశబ్దముచే వ్యవహరింపబడుటచే నదియు కర్మయే యగును. కార్మాభాసము కానేరదని శంకింపరాదు, ఎట్లనిన? ప్రాచీనులగు జన కాదులు తత్త్వవేత్తలా? కారా? తత్త్వవేత్తలగునేని గర్మయందుఁ బ్రవృత్తులైనచో గర్మసంన్యాసము ప్రాప్తించినను “గుణాగుణేషు వర్తంతే” అను భగవద్వచనానుసారము లోకసంగ్రహముకొఱకు కర్మనాచరించుచునే తత్ఫలాభిసంధి పర్జితులై జ్ఞానముచేతనే సంసిద్ధిని (మోక్షమును)ఁ బొందిరి.

(19) జనకాదులు తత్త్వవేత్తలు కానిచో నంతఃకరణశుద్ధికి కారణమైన నీశ్వ రాస్పితకర్మము ననుష్ఠించి యంతఃకరణపరిశుద్ధినిఁబొందిరి. లేక నిష్కామపురస్కరముగ నీశ్వరాస్పితమగు కర్మను జేయుచు నద్దానివలన సత్త్వశుద్ధిమూలమున జ్ఞానమును బొంది రని “కర్మణైవహి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః” అను శ్లోకమును వ్యాఖ్యానించవలెను.

రాఘవేంద్రవృత్తి ♦—

పండితులు “అగతానూళ్లు” జీవించియున్నవారినిఁగూర్చివలె “గతానూళ్లు” అసన్నవినాశకం తులను గూర్చి దుఃఖింపరు.

బ్ర|| వే|| శ్రీపాద లక్ష్మీనృసింహ శాస్త్రులవారి యభిప్రాయము ♦—

పామరు లెట్లగతానువులను గూర్చి దుఃఖింపకో యట్లేపండితులు గతానువులనుగూర్చి దుఃఖింపరు ఇటు పామరశబ్ద మధ్యాహార్యము. చ కారము ఇవార్థకము.

శాంకరభాష్యమ్:—

(20) ఏత మేవార్థం వక్ష్యతి భగవాన్ సత్త్వశుద్ధయే కర్మ కర్వంతి “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విస్తతి మానవః” (గీ-18-46) ఇత్యుక్త్వా సిద్ధిం ప్రాప్తస్య చ పునః జ్ఞాననిష్ఠాం వక్ష్యతి “సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ” (గీ-18-50) ఇత్యాదినా ।

(21) తస్మాద్గీతాను కేవలా దేవ తత్త్వజ్ఞానా న్మోక్షప్రాప్తి ర్న కర్మసముచ్చితా దితినిశ్చితోర్ధః । యథాచాయమర్థ స్తథా ప్రకరణో విభజ్య తత్ర తత్రప్రదర్శయిష్యామః॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(20) శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య సిద్ధిం విస్తతి మానవః” అను గీతావాక్యముచే నంతఃకరణపరిశుద్ధికొఱకుఁ గర్మలు సేయుదు నను విషయము నుపన్యసించి యట్టి యంతఃకరణపరిశుద్ధినిఁ బొందినవానికి “సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ” అనునది మొదలుకొని జ్ఞాననిష్ఠను జెప్పఁగలఁడు. అనగా కోరికలేని యాత్మారామముగ నెవఁడు కర్మల నాచరించునో వానియందు భగవదనుగ్రహము ప్రసన్నమై యద్దానివలన జ్ఞాననిష్ఠాయోగ్యతను బొంది శ్రీవణమనననిధిధ్యాసములవలన బ్రహ్మసాక్షాత్కారమును బడసి ముక్తుఁడగును. కానః కర్మలు చిత్తశుద్ధిద్వారమున పూర్వమునందు చెప్పఁబడినరీతిని మోక్షమునకుఁ బ్రయోజనములుగాని, సాక్షాత్తు గారణములు కానేరవని మున్నుండు స్పష్టము కాఁగలదు.

(21) కానః భగవద్గీతలయందు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తియగుననియు, కర్మసముచ్చితజ్ఞానమువలన మోక్షప్రాప్తి కాదనియు నిశ్చితమగుచున్నది.

గీతాశాస్త్రము తత్త్వజ్ఞానప్రాధాన్యమున నేకవాక్యతను బొందియున్నను దత్త్వజ్ఞానమధ్యమున గర్మము నుపపాదించెను. కానఁ దత్త్వజ్ఞానప్రకరణమునందుండుటచే “శ్రుతి, లింగ, వాక్య, ప్రకరణ, స్థాన, సమాఖ్య” లను పట్టణముగాంతర్గతప్రకరణమును ప్రమాణముచేఁ గర్మజ్ఞానసముచ్చితవాద విరోధినివలయు నని శంకింపరాదు.

ఏయేప్రకరణములయందు దిట్టి విషయ ముపపాదితమో యట్టి ప్రకరణములయందే విడదీసి కర్మజ్ఞానసముచ్చయ, మెట్లు సంభవింపనేరదో, సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞాననిష్ఠామాత్రమువలననే మోక్షప్రాప్తియను విషయమును జూపఁగలము.

నీలకంఠీయము:—

అర్జునునకు దేహమే యాత్మయని జ్ఞానము నుటచే దేహమునకి చినచో నాత్మనశించునని జ్ఞానము గలిగెను. ఇదియొకవిధమగు మోహము. స్వధర్మమును యుద్ధ మధర్మముని భ్రష్టయుట రెండవవిధమగు మోహము. ఈరెంటిలో మొదటిమోహమును తొలగించుటకు బ్రహ్మవిజ్ఞానమాత్రభూతములగు నీశ్లోకము మొదలు నిరువది శ్లోకములవఱకు జెప్పుచున్నాఁడు.

శాంకరభాష్యమ్:—

(22) తత్రైవం భర్తృసమ్మూలచేతసో మహతి శోకసాగరే నిమగ్న స్వాత్మన స్వాన్యత్రాత్మజ్ఞానా దుద్ధరణ మనశ్య న్భగవా న్వాసుదేవ స్తతోఽర్జున ముద్దిధారయి షు రాత్మజ్ఞానా యావతారయ న్నాహుతశోచ్యా నిత్యాది । స శోచ్యా అశోచ్యా భీష్మద్రోణాదయ సుద్వృత్తత్వా త్పరమార్థరూపేణ చ నిత్యత్వాత్ । తా నశోచ్యా నన్వశోచోఽనుశోచితా నసి తే మ్రియస్తే మన్నిమిత్త మహం తే ర్విनाభూతః కిం కరిష్యామి రాజ్యనుఖాదినేతి । త్వం ప్రజ్ఞావతాం బుద్ధిమతాం వాచాంశ్చ వచనానిచ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

(22) “ఈ గీతాశాస్త్రము మూడుపట్కములుగా విభజింపఁదగినది. పట్కమనగా నారధ్యాయములు. పట్కములు మూడు కాండములు. అందు ప్రథమ పట్కత్మకప్రథమకాండముచే “త్వం” పదార్థము, ద్వితీయపట్కత్మకద్వితీయకాండముచే “స” త్వదార్థము, తృతీయపట్కత్మకతృతీయకాండముచే “అసి” పదార్థములు బోధింపఁబడుచున్నవి. తత్ప్రసంగానుప్రసంగముగఁ దత్తత్త్వానాధనము లా యా స్థలములయందు బోధింపఁబడెను. మొత్తము గీతాశాస్త్రము మోక్షసాధనమగు సర్వకర్మసంన్యాసపూర్వకాత్మజ్ఞానమునీ బోధించుచున్నది.” అని గీతాశాస్త్రార్థము నిశ్చితమైయుండ ధర్మవిషయమై కర్తవ్యాకర్తవ్యజ్ఞానశూన్యజ్ఞై అహంకారమమకారములు గలిగి దాటశక్యముకాని దుఃఖసాగరమునందుఁ బ్రవేశించి క్లేశమును బొందిన యర్జునునికి నాత్మజ్ఞానమును విడనాకి మఱియొ యుపాయమువలన సముద్ధరణము సంభవింపదని తలఁచి యతిభక్తుడును, శిష్యుడును, నగు సర్జునుని శోకసాగరమునుండి యుద్ధరింపదలచి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యర్జునుని పదార్థపరిశోధనమున ప్రవర్తించజేయుచు ముట్టమొదట “త్వం” పదార్థమును శోధనజేయుటకు “అశోచ్యా నన్వశోచిస్త్యం” అనువాక్యము నుపక్రమించెను.

ఎవరి కజ్ఞానమో వానికి భ్రాంతి. ఎవనికి భ్రమయో వానికిఁ బదార్థశోధన పూర్వకమగు సమ్యక్జ్ఞానము నాశ్యమునలన జనించును. కానః సర్జునుడు జ్ఞానమున కధికారియని తలఁచి యర్జునునిఁ గూర్చి శ్రీకృష్ణమరమాత్మ యిట్లు పలికెను.

ఓయర్జున! నీవు భీష్మద్రోణపదవాచ్యులనుగూర్చి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణపదలక్ష్మార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటివా? భీష్మద్రోణపదవాచ్యులు శ్రుతిస్మృతిశిష్టాచారపరిపాలనతత్పరులుగాన సదేహముగఁగిరించిన నితోధికమగుదేహమునేపొందె

“జీవాపేతం వావ కిలేదం మ్రియతే న కిం మ్రియతే” అను ఛాందోగ్యశ్రుతిప్రకారముసాధిభూతములగు దేహములు నశించినను యా కాశమువలె నాత్మ నశించునదికాదు. కానః నీభీష్మదు

శాంకరభాష్యమ్ :—

భాషసే । త దేతన్మోఘ్యం పాండిత్యంచ విరుద్ధ మాత్మని దర్శయన్మన్మత్త ఇవేత్యభిప్రాయః । యస్మాద్గతాసూ నతప్రాణా స్మృతా నగతాసూ నగతప్రాణా జ్ఞోవతశ్చ నానుశోచన్తి పండితా ఆత్మజ్ఞాః పండాత్మవిషయా బుద్ధి ర్యేషాం తేహి పండితాః “పాండిత్యం నిర్విద్య” (బృ. ౩-5-1) ఇతి శ్చుతేః । పరమార్థతన్మ నిత్యా నశోచ్యా ననుశోచన్మన్మో మూఢోఽసీత్యభిప్రాయః ॥౧౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

దరు. కానః వారలు దుఃఖంపఁ దగనివారలు. లేదా! భీష్మద్రోణపదలక్ష్యార్థముల నుద్దేశించి దుఃఖించుచుంటినంటివా? అట్టి లక్ష్యార్థము లాత్మస్వరూపమే. కానః పరమార్థముగా నిత్యము. నిత్యమగునాత్మ జననాదిషష్టావవిక్రియాశూన్యమగుటంజేసి హననాదిక్రియాకర్మ త్వము సంభవించనేరదు. కానః నట్టి భీష్మద్రోణశబ్దలక్ష్యార్థము కూడ దుఃఖంపఁ దగనదే. అట్టి భీష్మద్రోణకృపాచార్యాదుల నుద్దేశించి నీవు రజితభిన్నమునందు రజితజ్ఞానమువలె “నానిమిత్తము వీరలు మరణించుచుండిరి. ఇట్టి వారలను విడిచి నా కి రాజ్యసుఖాదులతో నేమిప్రయోజన”మని భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుంటివి.

మఱియు బుద్ధిమంతులయొక్క (ప్రజ్ఞావంతులయొక్క) “ఉత్పన్నకులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన! సరకే నియతం వాసో భవతీ త్యను శుశ్రుమః” అనునవి మొదలుగాఁ గల వాక్యములను బలుకుచుంటివి. ఎందువలననిన? అనాత్మజ్ఞులు బ్రతికియున్న వారలను గూర్చి నేనులేనిచో వీర సెట్లు జీవించెదరో యనియు, మృతులనుగూర్చి వీరు మరణించిరే యనియు దుఃఖించెదరు. ఆత్మజ్ఞానసంపన్నులు మరణించినవారలనుగూర్చిగాని, జీవించిన వారలనుగూర్చిగాని దుఃఖంపరు. నీవటులగాక దుఃఖంపదగనివారలయందు శోచ్యత్వబుద్ధి కలిగియుంటివి. కానః మోఘ్యము, ప్రజ్ఞావంతుల వాక్యములను బలుకుటచేఁ పాండిత్యము నను నీవిరుద్ధధర్మాశ్రయత్వమును నీయం దున్నట్లునివలెఁ బ్రకటించితివి.

పాండిత్యమన సూక్ష్మబుద్ధియే. ఆత్మజ్ఞానము కాననేరదు. కానః నాయందట్టి సూక్ష్మబుద్ధియు నిరుక్త మోఘ్యము యుండుటయందేమియు విరోధము లేదనెదవా? పాండిత్యమనగ “పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యేన తిష్ఠాసేత్” ఆత్మజ్ఞానమును బొంది బాల్యవస్థచే నుండవలెను. అనగా నాత్మజ్ఞాని మాత్మస్థస్వమును ద్రావి యానందభరితుడై యుండు బాల్యవస్థ నుండవలెనని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు పాండిత్యమను శబ్దమున కాత్మజ్ఞాన మను యర్థమును బోధించుచున్నది. కానః అట్టి పాండిత్యమును, పరమార్థముగా దుఃఖంపఁదగని వారల నుద్దేశించి దుఃఖించుటవలన మోఘ్యమును ప్రకటించుటచే నీవు మూఢుఁ డవు॥౧౧॥

●శోచ్యులు. అట్టి పరిస్థితి “వీరు నాకు గురువులు, వీరల సెట్లు చంపగలను, వీరలను విడిచి నేనెట్లు జీవించగల” నని దుఃఖించుచుంటివి. ఈవిధముగ మూఢుడవయ్యి “ప్రజ్ఞావాదాన్” దేహముకంటె

గీ|| న త్వేవాహం జాతు నానం న త్వం నేమే జనాధిపాః ।

న చైవ న భవిష్యామ సర్వే వయ మతః పరం

||౧౨||

పదవిభాగము :-

న తు ఏవ అహం జాతు న ఆనం న త్వం న ఇమే జనాధిపాః

న చ ఏవ న భవిష్యామః సర్వే వయం అతః పరమ్

||౧౨||

ప్రతిపదార్థము :-

జాతు=ఒకానొకప్పుడు; అహం=నేను; నాసమితి=లేవనునదియులేదు; త్వం=నీవు; నాసీరితి=లేవనునదియులేదు ఇమే=ఈ; జనాధిపాః=భీష్మాదులు; నాసన్నితి=లేవనునదియు లేదు; సర్వే=సమస్తమయిన; వయం=మనము; అతఃపరం=ఈశరీరపతనానంతరము; న భవిష్యామ ఇతి న=ఉండమను మాటయు లేదు

||౧౨||

కాంక్షరభాష్యమ్:-

కుత స్తి శోచ్యా యతో నిత్యాః । కథం?— న త్వేవ జాతు కదాచి దహం నానం కిం త్వాస మేవాతీతేషు దేహాత్పత్తివినాశేషు నిత్య ఏవాహ మాస మిత్యభిప్రాయః । తథా న త్వం నాసీః కిం త్వాసీ రేవ । తథా నేమే జనాధిపా నాస

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

భిష్మద్రోణాదులు పరమార్థరూపముచే నిత్యులు గాన దుఃఖంపడగనివార లని చెప్పబడెను ప్రమాణము లేమిజేసి వారు నిత్యులు కానేర రని శంకింపరాదు.

నేను, నీవు, భిష్మద్రోణాదులు పూర్వమునందు గూడ నుండినవారలమే.

సాత్మవేరని తెలిసికొనువారు ఒలికెడి “పతిని పరకి హ్యేహం లుప్తపి దోదకక్రియాః” అను మొదలగు వాక్యములను బలుకుచుంటివి. కానః నీవు పశ్చాత్తుడవు కావు. ఏలన? పండితులగువారు తమవారి ప్రాణము లుత్కృమించినచో నట్టివారి దేహములనుగూర్చి దుఃఖంపరు. కనుకనే దేహముకంటె ప్రాణమే యిష్టమైనదందురు. ఈవిషయమునే “ప్రాణోహపితా, ప్రాణోమాతా, ప్రాణ ఆచార్యః” అను శ్లోతి గూడఁ జెప్పుచున్నది. మఱియు లోకమున జీవించియున్న తల్లిదండ్రులను లెక్కనేయక నెడను తిరస్కరించునో అట్టిపుత్రుని “వీడు పితృహంతయని ము, తల్లిదండ్రులు మరణించినపిమ్మట నాదేహములకు దహనాది సంస్కారములు చేయుచో నామిత్రుని యట్లు నిందించకుండుటయు లోకవేదప్రసిద్ధమై పాగుచున్నది, కావునఃఅత్మ చేతనమగుటంజేసి దేహముకంటె వేరు. “ఇట ఘటము చేతనము కానందున నాత్మ స్వరూపము కానేరదు” అని వ్యతిరేకముగ దృఢాంతము చూడవగును. మఱియు దృశ్యమగు ఘటమెట్లు చేతనము కానేరదో అట్లే దృశ్యమగు శరీరాదులు చేతనములు కానేరవు. అట్లు లోక దేహాదులు చేతనములే యయినచో మరణించినవానియందుగూడ చేతనము గన్పట్టెడిని. గానః దేహముకంటె యాత్మవేరని పర్యవసితము. కనుకనే దేహవాక్యమునే నాత్మవాక్యము నూహించెడినీవు మూర్ఖుడవే యగుదునని యాశయము.

శాంకరభాష్యమ్ :—

న్కిం త్వాన న్నేవ । తథా నచైవ న భవిష్యాదుః, కింతు భవిష్యాదు ఏవ సర్వే వయ
మతోఽస్మా ద్దేహవినాశా త్పర ముత్తరకాలేఽపి త్రిష్వపి కాలేషు నిత్యా ఆత్మస్వరూపే
ణైత్యర్థః । దేహభేదానువృత్త్యా బహువచనం నాత్మభేదాభిప్రాయేణ ॥౧౨॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

అనగా: భావకార్యమును గూర్చి యాకార్యప్రాగభావము కారణము. ఎట్లనిన? ఘటము
నుగూర్చి ఘటప్రాగభావము గారణము. అనగా ఘటోత్పత్తికి పూర్వమునందు ఘటము
లేనందున ఘటాభావముండును. అట్టి ఘటాభావము “ప్రాక్” ఘటోత్పత్తికి పూర్వము
నందుండును. గాన ఘటప్రాగభావ మనబడును. ఇదేతీరున ప్రతిభావకార్యోత్పత్తికి

—*౨వ అధ్యాయము—౧౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యాని శేషములు*—

మధుసూదనసరస్వతీయము*—

“స్వధర్మమపిచావేక్ష్య” అను శ్లోకము మొదలుకొని యెనిమిది శ్లోకములచే “ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ
భాషసే” అనుదానివలన నిరూపింపబడిన యర్థముని మోహద్వయమును నిరాకరించునుగానఁ దత్పూర్వ
గ్రంథమగు “సత్వేవాహం” అను శ్లోకము మొదలుకొని యిరువదియొక్క శ్లోకములచే “అశోచ్యా నన్వశో
చస్త్యం” అను శ్లోకమును వివరించుచున్నాడు.

మూలశరీరముకంటెయూత్మ జేఱనితెల్పుటకు నీశ్లోకమున నాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించు
చున్నాడు. ఇట “తు” అనుశబ్ద మాత్మకు దేహాదివ్యతిరేకమును సూచించును. “నే నొ శానొకప్పుడును
లేననునదిలేదు. అట్లేనీవును, అట్లేవీరును, కాన మనప్రాగభావమునుజెల్పుటకు వీలుపడదు. ఇక ఘటాది
ప్రాగభావములకు మనము ప్రతియోగులముకాము. అట్లే మనమీపైన నొ శానొకప్పుడును నుండమను
నదియు లేదు. (ఈపైన నెప్పుడును నుండుము) కాన మనవినాశమును జెల్పుటకు వీలుపడదు. ఇకఘటాది
ధ్వంసములకు మనము ప్రతియోగులముకాము. కాన నిత్యత్వసాధకమగు ప్రాగభావాప్రతియోగిత్వ, ధ్వం
సాప్రతియోగిత్వము లాత్మయందుండుటచేనాత్మ త్రికాలాభాధ్యమనియుఁ గనుక నే యనిత్యమగు శరీరాదుల
కంటె వేరనియు సిద్ధించినదని యర్థము.

శంకరానందీయము*—

“అశోచ్యాశ్చ” అను శ్లోకముచే భీష్మాదివిషయకమగు శోశ్యత్వమును ప్రతిపాదించుటవలన
భీష్మాదిపదలక్ష్యార్థమగు నాత్మదేహేంద్రియాదులకంటె జేఱనియు, నిత్యమనియు సూచింపబడెను. ఈ
యర్థమును చెలిసికొనని యర్థమున కీయర్థములు సహేతుకముగ నుపదేశించుటకు త్రికృష్ణభగవానుఁడు సం
కల్పించెను. అందుకు “అజసం (పుట్టువులేనిది) కాన అత్మనిత్యము” అని యందమన్నఁ బుట్టువులేని
తుచ్ఛమగు శశవిషాదాదులుగూడ నిత్యములుకావలసివచ్చును. కాన శశవిషాదాదివ్యావృత్తికై “భావము,
యజము నగునది నిత్యము” అని చెప్పెదగును. అట్లేన శశవిషాదాదు లజములైనను నప్రసిద్ధములగుటచే
భావములు కావుగాన నిత్యములు కాఁజాలవు. కావున భావము, అజము నగునది నిత్యమనిజెప్పెదగును.
మఱియుఁగాలత్రయమునందును నేనియుండునో యది భావము నిత్యమునగును. ఏని యే లమునందైనను యదో

కాంకరభావ్యతత్త్వబోధిని —

పూర్వమునందు ఆయాకార్యముల ప్రాగభావముండును. అనగా పూర్వమునందులేనిభావ కార్యమే పుట్టునని యాశయము. అట్టి భావకార్యమునుగూర్చి ఆయాభావకార్యప్రాగభావ ము కారణమని తాత్పర్యము. నరవిషాణప్రాగభావము లేమింజేసి నరవిషాణము పుట్టన

(కాలత్రయ వ్యభిచారియో) యది భావము (సత్తు) కాదు. మఱియు ననిత్యము. కాన నాత్మకు కాల త్రయసత్త్వమును నిరూపించి తద్వారా సనిత్యదేహేంద్రియాదులకంటె జేఱగుటను, నిత్యత్వమును నూచించుటకును త్వంపదార్థమగు జీవునకు నిశ్శేషసాంసారికదుఃఖనివృత్తిద్వారమున నిత్యము, నిరతిశయము నఖండము నగు నానందము ప్రాప్తించుటకును; అట్లే తత్పదార్థమగు పరమాత్మకుఁ బరోక్షత్వ, పరిచ్ఛిన్నత్వరూపాః, ర్థనివృత్తిద్వారా న్యతీయాఖండరనైకత్వము సిద్ధించుటకును తత్త్వం పదార్థబోధనను, బోధించిన నారెంటికి నైక్యము జెప్పుటకు నీశ్లోకము నుపకరిమించుచున్నాఁడు.

“అహం” తత్పదార్థమగు సర్వజ్ఞుఁడు, సర్వశక్తిసంకలితుఁడు నగు పరమేశ్వరుఁడు (నేను) యొకానొకప్పుడును లేడ(న)నునది లేదు. ఏలన? “జన్మాద్యస్యయతః” (బ్ర-1-1-2) “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” “యతోజాతాని భవనాని విశ్వా” “స ఈక్షత లోకా న్ను సృజా ఇతి । స ఇమాంట్లోకా న సృజత” ఇత్యాది శ్రుతిస్మృతులచే నావల్లనే జగదుత్పత్తియు, అట్లే “యేన జాతాని జీవంతి” “వ్యక్తావ్యక్తం భరతే విశ్వ మిశః” “స దాధార పృథివీం ద్యా ముతేమాం” “భీషః స్యాద్వాతః పవతే” “ఇతరేణతు జీవంతి యస్మిన్నేతా వుపాశ్రితా తస్మింట్లోకాశ్చిత్తా స్సర్వే” ఇత్యాది శ్రుతిస్మృతులచే నావల్లనే జగత్సృష్టియు, అట్లే “యత్ప్రియ న్త్యభిసంవిశంతి. తథాక్షరా ద్వివిధా స్సోమ్య! భావాః ప్రజాయంతే తత్ర చైవాపి యంతి, యస్మిన్నేతే సంహరత్యేవదేవః” ఇత్యాది శ్రుతులచే నావల్లనే జగల్లయము శూన్యమాణమగుచున్నది. నిరుక్తశ్రుతిబలముచే జగత్సృష్ట్యాదులు మదేకకర్తలనియు ఆసృష్ట్యాదు లెన్నిమాటులు ప్రాప్తించినను వానికి నేనే గర్తననియు నధిష్ఠాతయై యెప్పుడు నుండుననియు స్పష్టమగుచున్నది.

ఇట్లునుటచే మేఘ, తదాగమన, స్థితి, నిర్గమనముల కాధారమగు నాకాశమువలె ప్రపంచ, తమత్పత్త్యాదులకు నధిష్ఠానము, తత్పదార్థమునగు పరమాత్మ, స్వరూపతః నిష్ఫలమగుటచేతను, నిష్క్రియ మగుటచేతను బ్రపంచ, తద్ధర్మ, తత్కర్మలేశ సుబంధరహితుడనియు, తద్భిన్నుడనియు, నిత్యుడనియు నూచితమయ్యెను.

స్వతంత్రుడగు పరమేశ్వరునకుఁ గాలత్రయసదృశముండుఁగాక, మర్త్యుడనగునాకు నిత్యత్వ మెట్లు సిద్ధించును? అను నాశంకమిఁద “త్వం” అని చెప్పుచున్నాఁడు. త్వంపదలక్ష్యార్థభూతుడవగు నీవొకానొకప్పుడును లేవనునదిలేదు. జాగ్రదవస్థయందున్న నీకు స్వప్నసంబంధము స్వప్నావస్థయందున్న నీకు సుషుప్తిసంబంధము సుషుప్త్యవస్థయందున్న నీకు జాగ్రదావస్థాసంబంధ మెట్లు కలదో, యట్లే గతదేహమునందున్ననీకు నీదేహసంబంధము, ఈదేహమందున్న నీకు భావిదేహసంబంధమును లెదు. అట్లు కానిచో కర్మచైతన్యముచేఁ బ్రాప్తించునీకుఁబదుఃఖచైతన్యము నీయందు కనబడకపోయెడిని, మఱియుఁ గృతములగు సుకృతదుష్కృతకర్మల ఫలము ననుభవింపకపోవుటయు, అకృతములగు సుకృతదుష్కృతకర్మల ఫలము ననుభవించుటయు సంభవించెడిని. “యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే” అని యు, జన్మాంతరకృతం కర్మ భుంజతే జన్మవోఽధునా! ఇత్యాది పూర్వజన్మకృతకర్మఫల మవశ్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ట్లాత్మ పూర్వకాలమునందెల్లపుడు నుండుటచే నద్దానిప్రాగభావము సంభవింపనేరనందున నెన్నిదేహముల కుత్పత్తివినాశములు సంభవించినను యాత్మ జనించునదీకాదు.

భోక్తవ్యమని చెప్పెడి శ్రుతిస్మృతులకు విరోధము సంభవించెడిని. “ప్రాప్యాంతం కర్మణస్తస్య యత్కించేహకరోత్యయం తస్మాల్లోకా త్పునరే త్యస్మై లోకాయ కర్మణే” అనుశ్రుతిచే పూర్వకృతమగు కర్మను నీజన్మమున దేహి యనుభవించునని చెప్పుటయే కాక యీజన్మయందు జేసినకర్మను భావిజన్మయందును భవించునని చెప్పుచున్నది. కాన జాగ్రదాద్యవస్థలయందువలె గతదేహములందును, వర్తమానదేహములందును, భావిదేహములందును నీసత్త్వము నొప్పుకొనవలయును. ఇట్లునుటచే త్వం పదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ యనిత్యదేహదులకంటె వేరనియు నిత్యమనియు సూచింపఁబడెను.

“ఈరాజు లొకానొకప్పుడును లేరనునదిలేదు” త్వం పదలక్ష్యార్థావిశేషాలుగాన నీరాజులు గూడ కాలత్రయమునందుఁ గలరు. నేనెట్లో యట్లే వీరును నిత్యసిద్ధ గత్స్వభావులని యర్థము.

ఇట “జనాధిపాః” అను బహువచనము వారల యవిద్యావృత్తి భేదసూచనపరము. కాని ఆత్మభేదముండుటకుఁ బ్రమాణములేదుగాన నాత్మభేదమును జెప్పునదికాదు.

ఆత్మతత్త్వమును విచారించుచో బ్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు విరోధము వాటిల్లునుగాన నాత్మైక్యమునుజెప్పుటకు వీలుపడదు. ఎట్లన?

“నేను” అనెడి జ్ఞానము వేటు వేటుగ ప్రతిదేహమందును ప్రత్యక్షముగఁ గనపట్టుచున్నందున నిట్టి “అహంప్రత్యయ భేదముండు ప్రతిదేహమందును నాత్మజేరు” అను యనుభవముచే నాత్మ ప్రతిదేహమందును వేటు. అట్లుకాక యాత్మయొక్కటియే యన్నచో “నేను, వీడు” అనువ్యవహారము లోపించెడిని. కాన నాత్మ లనేకము లనుటకుఁ బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. మఱియు నిట్టి యాత్మభేదము నొప్పనిచో “నేను, వీడు” అను వ్యవహారము మఱొకవిధమున సిద్ధింపనందున నర్థాపత్తి ప్రమాణముచేఁ గూడ నాత్మభేదము సిద్ధించుచున్నది.

శరీరము లనేకములు గాన గవాదులవలె వానియందుండు నాత్మలనేకము, లేక, ప్రతిశరీరమునందును “నేను, నేను” అనెడి జ్ఞానము వేటువేటుగ నుండుటచే నాత్మ ప్రతిశరీరమునందును జేరుగ నుండును. లేక, ప్రతివ్యక్తి జ్ఞానము వేటువేటుగ నుండుటచే ఘటాదులవలె నాత్మలు వేటు, అను యనుమానప్రమాణముచేగూడ నాత్మభేదము సిద్ధించుచున్నది.

“అదితి, రేవా, గంధర్వా, మనుష్యాః, పితరో, ౭సురాః” “దేవ, దానవ, గంధర్వా, యక్ష రాక్షస, కిన్నరాః” అనుశ్రుతి పురాణవచనములుగూడ నాత్మభేదమునే బోధించుచున్నవి.

మఱియు నాత్మైకత్వమునే యంగీకరించిన సర్వదేహములయందుండు నాత్మయొక్కటియేగాన నొకడు దుఃఖించినను, సుఖించినను నందఱు దుఃఖించుటయు సుఖించుటయు సంభవించెడిని. అట్లే దేవాదిసర్వదేహముల యందుండు నాత్మ యొక్కటియేగాన దేవతులు సర్వజ్ఞులగుటంజేసి మనముగూడ సర్వజ్ఞులము కావలసివచ్చును. అందుచే విధినిషేధశాస్త్రములు గూడ వ్యర్థములయ్యెడిని. ఒక్కడు బద్ధుడైనచో నందఱము బద్ధులము కావలయును. అట్లే యొక్కడు ముక్తుడైనచో నందఱు మోక్షము సంభవించెడిని. కానఁబ్రమాణసిద్ధమగు నాత్మనేకత్వమును నీవుగూడ నొప్పుకొనవలయునందువేమో అట్లు కానేరదు. ఏలన?

కామారావస్థయందున్నవానికి శైశవభావజన్యమగు “నేను శిశువను” అను జ్ఞానముండక “నేను

కాంకరభాష్య తత్త్వబోధిని—

ఇకముందు (నీదేహావినాశానంతరమున) మనమందఱము జన్మించువారలము కాము. భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములు మూటియందును నుండువారలమే. అనగా నీశ్లోకపూర్వార్థమువలన నాత్మ కజన్యత్వము సిద్ధించుచున్నది. అట్టి యజన్యత్వ మాత్మకు నిత్యత్వసాధకము. అదియెట్లనిన? ఆత్మ యుత్పత్తిలేనిభావపదార్థమగుటచే నిత్యము. ఇందు లగు వ్యతిరేక దృష్టాంతము “ఘటము జన్యభావపదార్థమగుటచేత ననిత్యము” అని యను

గుమారుడను” అను జ్ఞానమేయుండును. ఇట్లే యావనావస్థయందును, వార్ధకమునందును యహం ప్రత్యయభేదము తత్త్వవస్థానుసారము వేరువేరుగనుండును. అట్లగుటచే నొకనికే తత్త్వదస్థలయందు “నేను శిశువును, కుమారుడను, యువకుడను, వృద్ధుడను” అను యహంప్రత్యయము వేరువేరుగ నున్నను, తా ననేకము కాక యొక్కడే యగుచుండును. కావున “అహంప్రత్యయభేదమున్న ప్రతిదేహమున నాత్మ భేదముండు” నను వ్యాప్తి నిరుక్తస్థలమునఁ గన్పట్టుటలేదు. కాన నహంప్రత్యయభేదమున్నను శైశవాద్యవస్థలు కలియు నహంప్రత్యయార్థము నగు యాత్మకు భేదము కన్పట్టుటలేదు. కనుకనే యాత్మా నేకత్వసిద్ధికిఁ బ్రత్యక్షము ప్రమాణము కాదు.

“విశేషణము భిన్నమైనచో విశిష్టముగూడ భిన్నమేయగును” అను న్యాయము ననుసరించి విశేషణములగు శైశవాద్యవస్థల భేదముచేఁ దవ్వీశిష్టమగు నాత్మలుగూడ వేరునిచ్చెపుటయు నసంగతము. ఏలన? శైశవాద్యవస్థాభేదకృతమగు నీభేదమును శిశుత్వాద్యభిమానముగల యహంకారమునకుఁ జెప్పిన యుపపన్నమగుచుండ నిత్యమగు నాత్మ కాపాదించుట యసంగతము.

ఒకనిచే ననుభూతమగు దానిని మఱియొకడు స్మరింపకపోవుటయు, తాననుభవించినదానిని తానే స్మరించుటయు ననుభవసిద్ధము. అందుచే యాత్మ యవస్థాభేదముచే ననేకమన్నచో “బాల్యమునందు నేను గందుకముచే క్రిందించిన” అని వృద్ధుఁడు స్మరింపకపోయెడిని. కానఁ ప్రత్యయ(జ్ఞాన)భేదమున్నను ప్రత్యయాగ్గము వేరుగునను ప్రత్యక్షప్రమాణమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపదు.

మూల, నూత్న. కారణదేహములు, అట్లే జాగ్రత్స్వప్నదేహములు వేరైనను నహంప్రత్యయార్థమగు యాత్మకు భేదము లేదు. కాన “శరీరములు భిన్నములు గాన యాత్మలనేకము” అనుయనుమాన ప్రమాణముగూడ యాత్మా నేకత్వసాధకము కాదు.

ఎట్లు మూలనూత్న కారణదేహభేదముచే నొక్కటియగు యాత్మయొక్కభోగము వేరువేరుగ నుండెనో యట్లే దేవాదిదేహభేదముచేఁగూడ యాత్మయొక్క భోగము వేరు వేరుగ నుండును. కనుకనే దేవాదిదేహములు భోగాయతనములుగాని యాత్మభేదద్యోతకములుగావు. ఆదేహములయందే రూప తేజస్వభావములభేద మగుపడుచున్నది. కాని చేతనభేద మగుపడ నందున యాత్మవిషయకమగు “నేను” అను జ్ఞానమేర్పడును నొక్కవిధముగనే యుండును. కనుక “అదితద్దేవా గధర్వాః” అను శ్రుతి శరీరభేదప్రతిపాదనపరమేగాని యాత్మభేదమును జెప్పునదికాదు.

ఒకశరీరమునందే యవయవభేదము నాశ్రియించి శిరస్సు, హస్తము, పాదము అనెడి వ్యవహార మెట్లుకలుగుచున్నదో యట్లే యాత్మ యొక్కటియైనను శరీరభేదము నాశ్రియించి నీవు, నేను అనియు, దేవతలు, దానవులు అనియు వ్యవహారము కలుగుచున్నది. కాని యాత్మభేదము ననుసరించికాదు. కనుక “దేవదానవ” అనునది మొదలుగాగల పురాణవచనముగూడ నాత్మభేదమును బోధింపనేరదు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మానప్రమాణమువలన పరమార్థమగు నాత్మస్వరూపు లగుటచే భీష్మద్రోణాదులు నిత్యులని సిద్ధించుచున్నది.

గీతలయందంతటను నాత్మయాథాత్మ్యము జెప్పబడుచుండుటచే “న త్వేవాహం” “దేహినోఽస్మిన్” “మాత్రాస్పర్శాస్తు” “యంహి నవ్యధయన్త్యేతే” అను నీవాల్లశ్లోకములు మాత్రమాత్మయాథాత్మ్యప్రకాశకము లను కొందఱివాక్యములు విశ్వసింపరాదు.

ఇట్లే “నీవు, నేను” అను వ్యవహారము శరీరభేదము నాశ్రయించి యుపపన్నమగుటచే నేకాదృశ వ్యవహారాన్యథానుపపత్తి సంభవింపవలయున నాత్మానేకత్వసాధనమున నర్థాపత్తియుఁ బ్రమాణము కాదు.

పుణ్యపాపముల వలన సుఖదుఃఖములు పొందెడిచును. అవియనేకవిధములు. అట్టి పుణ్యపాపములకుఁ గర్మకారణము” యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే, యథాకారీ యథాచారీ తథాభవతి” అను శ్లోకులచే తత్తత్కర్మలు, తత్కర్మఫలభోక్తలు, ననేకవిధములని బోధింపబడుటవలన కర్మవైచిత్ర్యముచే సుఖదుఃఖాదవైచిత్ర్య ముపపన్నమగుచుండ— “అత్యైకత్వము నొప్పిననొకఁడు దుఃఖించిన నందఱు దుఃఖింపవలయుననియు, నొకఁడు సుఖించిన నందఱు సుఖింపవలయు”ననియు నాపత్తి సంభవింపదు.

అంతటను నాత్మయే స్వయముగఁ దత్తత్కర్మల ననుసరించి విషయములను జెలిసికొనును. దేహము లనేకములు గాన దేహములయందుండు బుద్ధులుగూడ ననేకమగును గానివలన బుద్ధివృత్తియగు జ్ఞానము గూడ బ్రతీదేహమునందును వేరువేరుగనుండును. అజ్ఞానము నత్యంతివృత్తియనునది స్వసంబద్ధమగు విషయమునుమాత్రమే భాసింపజేయును. పరిచ్ఛిన్నమగుటచే సర్వపదార్థసంబంధము నాబుద్ధివృత్తికి సంభవింపదు. కాన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడైనను నందఱకు సర్వజ్ఞత్వము పొందెడింపదు. ఎట్టి? శబ్దోత్పత్తికారణమును, విభవగు నాకాశమునకు నంతటను భేర్యాదులతో సుయోగమున్నను నెన్నట భేరి దండముచే కొట్టబడునో యచ్చటనే శబ్దము పుట్టుచున్నది. కాని భేర్యాదులన్న పరిపూరితమునందు శబ్దము పుట్టటలేదు అట్లే యాత్మ పరిపూర్ణమైనను, ఏకమైనను, ఏదేహమునందు బుద్ధివృత్తికిఁ బదార్థసంబంధముండునో యక్కడనే (అదేహోవచ్ఛేదముగ) జ్ఞానము కలుగును కాని మఱియొక స్థలమున (ఇతరదేహోవచ్ఛేదముగ) కలుగ నేరదు. కనుకనే బుద్ధివృత్తు లనేకము లగుటచే వ్యాపకములు కావు. కాన “యాత్యైకత్వం నొప్పిన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడగుచో నందఱు సర్వజ్ఞులు కావరె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కనుకనే కించిద్జ్ఞలకుఁ బ్రవృత్తి నివృత్తి హేతువులు కాన విధినిషేధకాస్త్రముల కాసర్థక్యము సంభవింపదు.

ప్రాణులకు సర్వజ్ఞత్వము లేదని చెప్పుటచే “తద్యోయోదేహానాం ప్రత్యబుద్ధ్యత స ఏవ తదభవ తథర్హితాం తథా మనుష్యాణాం” అను శ్లోక ననుసరించి వేదాంతశ్రీరణజన్యజ్ఞానముచేఁ బ్రత్యగభిన్నమగు పరమాత్మను దేవఋషిగురుభ్యులలో నెవఁడు తెలిసికొనునో వాడే ముక్తుడగును. అందువలననే యాత్మయొక్కటైనను “జ్ఞానాదేవత కైవల్యం” అను నియమశ్రవణమున నాత్మజ్ఞానముచేతనే ముక్తుడగును. కనుకనే అత్యైక్యము నొప్పినచో నొకఁడు ముక్తుడైనను బద్ధుడైనను నందఱు ముక్తులుగాని బద్ధులు కాని కావరె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

మఱియు నాత్మలు పూర్ణములు, ననేకములనిచెప్పు నీపక్షమునందె యీదోషములన్నియు సంవిం

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని :—

“చరాచరవ్యపాశ్రయస్తు స్యాత్” (బ్ర-అ-2 పా-3-సూ-16-అధి-10) అనున్యాయానుసారము జన్మవినాశము లుపాధిభూతశరీరనిష్ఠము లనియు నిరుపాధిక మగుటచే నాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింపవనియు గ్రహింపవగును.

దేహోత్పత్తివినాశముల నలన గలుగు జన్మవినాశము లాత్మకు లేకున్నను మహాస్థ మహాప్రళయములయందు “యథాగ్నే ర్విస్ఫలింగాః” అగ్నివలన మిణుగురులు

చును ఏలన? సర్వవ్యాపకములు, న నేకములు నగు నాత్మలు పరస్పరము పరస్పరమనోబుద్ధ్యాదులతో నన్ని దేహములయందుఁ గలిసికొనుటచే నొకఁడు ముఖించిన నందఱు ముఖించుటయు, నొకఁడు సుఖించిన నందఱు సుఖించుటయు, నొకఁడు బద్ధుడైన నందఱు బద్ధులగుటయు, నొకఁడు ముక్తుడైన నందఱు ముక్తులగుటయు సంభవింపవచ్చును. ఇదియునుగాక “ఏయేనస్తు వితర వస్తువులకంటె వేరుకనుఁడునో ఆయా వస్తువు పరిచ్ఛిన్నమనఁబడును.” అనున్యాయముచే నాత్మల నేకమైనచో వానికి నితరభేదము ప్రాప్తించును గాన నాత్మలన్నియుఁ బరిచ్ఛిన్నము లగుటచే వానికిఁ బూర్ణత్వ మెట్లు పొసఁగును. పూర్ణత్వమేయున్నచో ననేకత్వ మెట్లు సమకూరును. పరస్పరవిరుద్ధములగు నీరంటికి నాత్మలయందు సమావేశమును బ్రహ్మకూడ నిర్వహింపఁజాలఁడు. కాన నాత్మైకత్వ మవశ్యాంగీకార్యము.

“అకాశక త్వర్వగత శ్చ నిత్యః, ఏక స్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా, ఏకో దేవ సర్వభూతేషు గూఢః ఏక స్స స్వరూపా విచచార, ఏక ఏవ హి భూతాత్మా, నిరపేక్ష ఏక ఏవ, సాక్షి ఏక స్తే నేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వః, అశరీరం శరీరే వ్యవస్థితే వ్యవస్థితమ్ । మహంతం విధు మాత్మానం మత్వా ధీరో న శోచత” ఇత్యాద్యైర్మత్వనిత్యత్వపూర్ణత్వబోధక శ్లోకులచేతను, “నిత్యస్సర్వగతస్సాక్షిః, నిత్య సర్వగతో ప్యాత్మా కూటస్థో వోషవర్జితః । ఏక స్సన్నిధ్యతే భౌత్యా మాయయా న స్వరూపతః” ఇత్యాది స్మృతులచేతను ఘటాదులయందున్న యా కాశమువలె సర్వ శరీరములయందున్న యాత్మ పూర్ణుడగుటచే నొక్కఁడేయని నిర్ణయింపఁబడినందున “పూర్ణములు కాకపోయినను నాత్మలు పరిచ్ఛిన్నములు ననేకములు చిద్రూపములు” అనుపక్షముగూడ నిరస్తమైనది.

మఱియు నాత్మ యంతరహిత మగుటవలనను, సర్వప్రకాశకమగుటచేతను, సర్వసాక్షి యగుట చేతను, యంతటను యహంప్రత్యయార్థమగుటచేతను, ఇంకను యిట్టి యనేక యుక్తులచే నాత్మ పరిపూర్ణమని నిశ్చయింపఁ బడుచున్నందున నాత్మ పూర్వోపదర్శితకృతి, స్మృతి యుక్తి ప్రామాణ్యముచే నొక్కటనియే నిర్ధారితము.

ఏ కారణముచే నేను, నీవు, వీరును భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములయం దొకానొకప్పుడును నుండమనునదియు లేదో (అనగా కాలక్రయమునం దుందుము) యా కారణముచేఁ బ్రపంచ తదభిమాన్వాది సర్వదృశ్యకల్పనాధిష్ఠానము, సంగరహితము నిష్క్రియము, ఆనందము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తసత్యజ్ఞానానందాద్యయరూపమగు బ్రహ్మమే యున్నాము. “భోక్తా భోజ్యం ప్రేరితారంచ మత్వా సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మవీతత్, బ్రహ్మేనైదం సర్వం, అను శ్లోకుల ననుసరించి నన్నును, నిన్నును వీరల నందఱును గూడ బ్రహ్మము గాఁబెరిసికొనుమని యర్థము.

పరమార్థప్రశ్నః—

శోకమనునది జీవనిమిత్తకమా? శరీరనిమిత్తకమా? జీవులు నిర్మూలగుటచే జీవనిమిత్తకము శోక

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

మాన్సప్రమాణమువలన పరమార్థమగు నాత్మస్వరూపు లగుటచే భీష్మద్రోణాదులు నిత్యులని సిద్ధించుచున్నది.

గీతలయందంతటను నాత్మయాథాత్మ్యము జెప్పబడుచుండుటచే “న త్వేవాహం” “దేహినోఽస్మిన్” “మాత్రాస్పర్శాస్తు” “యంహి నవ్యధయన్త్యేతే” అను నీవాల్లశ్లోకములు మాత్రమాత్మయాథాత్మ్యప్రకాశకము లను కొందఱివాక్యములు విశ్వసింపరాదు.

ఇట్లే “నీవు, నేను” అను వ్యవహారము శరీరభేదము నాశ్రయించి యుపపన్నమగుటచే నేతాదృశ వ్యవహారాన్యథానుపపత్తి సంభవింపవలయున నాత్మనేకత్వసాధనమున నర్థాపత్తియుఁ బ్రమాణము కాదు.

పుణ్యపాపముల వలన సుఖదుఃఖములు పొందెడివి. అవియనేకవిధములు. అట్టి పుణ్యపాపములకుఁ గర్మకారణము” యత్కర్మ కురుతే తదభిసంపద్యతే, యథాకారీ యథాచారీ తథాభవతి” అను శ్లోకులచే తత్తత్కర్మలు, తత్కర్మఫలభోక్తలు, ననేకవిధములని బోధింపబడుటవలన కర్మజైచిత్ర్యముచే సుఖదుఃఖాదైచిత్ర్యముపపన్నమగుచుండ— “అత్యైకత్వము నొప్పిననొకఁడు దుఃఖించిన నందఱు దుఃఖింపవలయుననియు, నొకఁడు సుఖించిన నందఱు సుఖింపవలయు”ననియు నాపత్తి సంభవింపదు.

అంతటను నాత్మయే స్వయముగఁ దత్త్వబుద్ధుల ననుసరించి విషయములను తెలిసికొనును. దేహము లనేకములు గాన దేహములయందండు బుద్ధులుగూడ ననేకమగును. దానివలన బుద్ధివృత్తియగు జ్ఞానము గూడ బ్రతిదేహమునందును వేరువేరుగనుండును. అజ్ఞానము చతురింద్రియమువలె స్వసంబద్ధమగు విషయమునుమాత్రమే భాసింపజేయును. పరిచ్ఛిన్నమగుటచే సర్వపదార్థసంబంధము నాబుద్ధివృత్తికి సంభవింపదు. కాన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడైనను నందఱకు సర్వజ్ఞత్వము పొందెడిది. ఎట్లు? శబ్దోత్పత్తికారణమును, విధువునగు నాకాశమునకు నంతటను భేర్యాదులతో సంయోగమున్నను నెచ్చట భేరి దండముచే కొట్టబడునో యచ్చటనే శబ్దము పుట్టుచున్నది. కాని భేర్యాదులున్న ప్రతిప్రదేశమునందు శబ్దము పుట్టుటలేదు. అట్లే యాత్మ పరిపూర్ణమైనను, ఏకమైనను, ఏదేహమునందు బుద్ధివృత్తికి బద్ధాన్తసంబంధముండునో యక్కడనే (అదేహోవచ్ఛేదముగ) జ్ఞానము కలుగును కాని మఱియొక స్థలమున (ఇతరదేహోవచ్ఛేదముగ) కలుగనేరదు. కనుకనే బుద్ధివృత్తు లనేకము లగుటచే వ్యాపకములుకావు. కాన “యాత్యైకత్వమొప్పిన నొకఁడు సర్వజ్ఞుడగుచో నందఱు సర్వజ్ఞులు కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

కనుకనే కించిద్జ్ఞులకుఁ బ్రవృత్తి నివృత్తి హేతువులు కాన విధినిషేధకాస్త్రముల కానర్థక్యము సంభవింపదు.

ప్రాణులకు సర్వజ్ఞత్వము లేదని చెప్పుటచే “తద్యోయోదేవానాం ప్రత్యబుద్ధ్యత స ఏవ తదభవత్తధర్మీణాం తథా మనుష్యాణాం” అను శ్లోకముననుసరించి వేదాంతశ్రవణజన్యజ్ఞానముచేఁ బ్రత్యగభిన్నమగు పరమాత్మను దేవఋషిశుశ్రూషులలో నెవడు తెలిసికొనునో వాడే ముక్తుడగును. అందువలననే యాత్మయొక్కటేనను “జ్ఞానాదేవతు కైవల్యం” అను నియమశ్రవణమున నాత్మజ్ఞానముచేతనే ముక్తుడగును. కనుకనే అత్యైక్యము నొప్పినచో నొకఁడు ముక్తుడైనను బద్ధుడైనను నందఱు ముక్తులుగాని బద్ధులు కాని కావలె” నను నాపత్తియు సంభవింపదు.

మఱియు నాత్మలు పూర్ణములు, ననేకములనిచెప్పు నీపక్షమునందె యీ దోషములన్నియు సంవిం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

“చరాచరవ్యపాశ్రయస్తు స్యాత్” (బ్ర-అ-2 పా-3-సూ-16-అధి-10) అనున్యాయానుసారము జన్మవినాశములు పాధిభూతశరీరనిష్ఠము లనియు నిరుపాధిక మగుటచే నాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింపవనియు గ్రహింపవగును.

దేహోత్పత్తివినాశముల నలన గలుగు జన్మవినాశము లాత్మకు లేకున్నను మహా సర్గ మహాప్రళయములయందు “యథాగ్నే ర్విస్ఫలింగాః” అగ్నివలన మిణుగురులు

చును ఏలన? సర్వవ్యాపకములు, ననేకములు నగు నాత్మలు పరస్పరము పరస్పరమనోబుద్ధ్యాదులతో నన్ని దేహములయందుఁ గలసికొనుటచే నొకఁడు దుఃఖించిన నందరు దుఃఖించుటయు, నొకఁడు సుఖించిన నందరు సుఖించుటయు, నొకఁడు బద్ధుడైన నందరు బద్ధులగుటయు, నొకఁడు ముక్తుడైన నందరు ముక్తులగుటయు సంభవించును. ఇదియునుగాక “ఏయేనస్తు వితర వస్తువులకంటె వేరుగనుండునో ఆయా వస్తువు పరిచ్ఛిన్నమనబడును.” అనున్యాయముచే నాత్మలనేకమైనచో వానికి నితరభేదము ప్రాప్తించును గాన నాత్మలన్నియుఁ బరిచ్ఛిన్నము లగుటచే వానికిఁ బూర్ణత్వ మెట్లు పొసగును. పూర్ణత్వమేయున్నచో ననేకత్వ మెట్లు సమకూరును. పరస్పరవిరుద్ధములగు నీరెంటికి నాత్మలయందు సమావేశమును బ్రహ్మకూడ నిర్వహింపఁజాలఁడు. కాన నాత్మైకత్వ మవశ్యాంగీకార్యము.

“అకాశవత్సర్వగత శ్చ నిత్యః, ఏక స్తథా సర్వభూతాంతరాత్మా, ఏకో దేవ సర్వభూతేషు గూఢః ఏక స్స స్పృహుధా విచచార, ఏక ఏన హి భూతాత్మా, నిరపేక్ష ఏక ఏవ, సాక్షీ ఏక స్తే నేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం, ఆశరీరం శరీరే వ్యవస్థితమ్ । మహంతం విభు మాత్మానం మత్వా ధీరో న శోచతీ” ఇత్యాద్యాత్మైకత్వనిత్యత్వపూర్ణత్వబోధక శ్లోతులచేతను, “నిత్యస్సర్వగతస్థానిః, నిత్య సర్వగతో ప్యాత్మా కూటస్థో దోషవర్జితః । ఏక స్సన్నిభ్యతే భ్రాంత్యా మాయయా న స్వరూపతః” ఇత్యాది స్మృతులచేతను ఘటాదులయందున్న యాకాశమువలె సర్వ శరీరములయందున్న యాత్మ పూర్ణుడగుటచే నొక్కఁడేయని నిర్ణయింపఁబడినందున “పూర్ణములు కాకపోయినను నాత్మలు పరిచ్ఛిన్నములు ననేకములు చిద్రూపములు” అనుపక్షముగూడ నిరస్తమైనది.

ఘటియు నాత్మ యంశరహిత మగుటవలనను, సర్వప్రకాశకమగుటచేతను, సర్వసాక్షి యగుట చేతను, యంతటను యహంప్రత్యయార్థమగుటచేతను, ఇంకను యిట్టి యనేక యుక్తులచే నాత్మ పరిపూర్ణమని నిశ్చయింపఁ బడుచున్నందున నాత్మ పూర్వోపదర్శితశ్రుతి, స్మృతి యుక్తి ప్రామాణ్యముచే నొక్కటనియే సిద్ధాంతము.

ఏ కారణముచే నేను, నీవు, వీరును భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలములయం దొకానొకప్పుడును నుండమనునదియు లేదో (ఆనగా కాలత్రయమునం దుందుము) యా కారణముచేఁ బ్రపంచ తదభిమాన్వాది సర్వదృశ్యకల్పనాధిష్ఠానము, సంగరహితము నిష్క్రియము, ఆనంతము, నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్త సత్యజ్ఞానానం దాద్వయరూపమగు బ్రహ్మమే యైయున్నాము. “భోక్తా భోజ్యం ప్రేరితారంచ మత్వా సర్వం ప్రోక్తం త్రివిధం బ్రహ్మవీతత్, బ్రహ్మేజేదం సర్వం, అను శ్లోతుల ననుసరించి నన్నును, నిన్నును వీరల నందఱును గూడ బ్రహ్మము గాదెలిసికొనుమని యర్థము.

పరమార్థప్రశ్నః—

శోకమనునది జీవనిమిత్తకమా? శరీరనిమిత్తకమా? జీవులు నిత్యులగుటచే జీవనిమిత్తకము శోక

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

బయలు వెడలిన చందమున సృష్టినమయమున పరమాత్మస్వరూపమునుండి జీవులు బయలు వెడలెద రను శ్రుత్యనుసారము జీవులకు జన్మవినాశము లెందులకు సంభవింపవు? అని శంకింపరాదు.

“నాత్మాశ్రుతే ర్నిత్యత్వాచ్చతాభ్యః” (బ్ర-అ-2-పా-శి-సూ-17-అధి-11) అను న్యాయమున మూడుకాలములయం దవ్యభిచారిగనున్న యాత్మకు జన్మవినాశములు సంభవింపనేరవు.

మనుట వీలుపడదు. శరీరనిమిత్తకమందమా? అదియు సంభవింపనేరదు. ఎదుట నివ్రించుచున్నవానివలె శరీరము చూడబడుచుండుటచే శరీరనిమిత్తకమగు మోహమూ సంభవము కాదు. అని శంకించుకుని యశోచ్య త్వముకు హేతువును జెప్పుచున్నాడు. ఏరీతిగ నీశ్వరుఁడుగ నేను ఒకానొకసమయమున స్వేచ్ఛచే శరీర మును ధరించినను అట్టిశరీరము తిరోభావమును బొందినను, అవిర్భావమును బొందినను అనాదిసిద్ధుడ నగు టచే నొకానొకప్పుడును లేననునదిలేదు. అదేతీరున నేను, నాయాశమగుటజేసి నీవు, ఈరాజులును ముందును వుండువారలమే. అవగా త్రికాలాబాధ్యుల మగుటజేసి నిత్యులము. కానః నీవు, భీష్మాదులను గూర్చి దుఃఖింపదగదని యాశయము.

జీవస్వరూప నిరూపణప్రసంగమున గమనాగమనరహితంబగు నీశ్వరునకు “అహం” అను పదముచే బ్రసక్తి యెటులసంభవించును? అనిన పరమార్థత. విచారించిన జీవుడును యీశ్వరాంశ యగుట జేసి నిత్యుడు, అనాది, యని చెలిసికొని పండితులు శోకింపరని చెల్పుట కిచట జీవస్వరూప నిరూపణప్రస్తావమునందు “అహం” అనుపదముచే నీశ్వరుఁడు గ్రహింపఁబడెను.

నీలకంఠీయము :—

“శరీముకంటె నాత్మ జేరైనను, యెట్లు పట్టుపురుగు తనచుట్టు అవరకమైయున్న పట్టు కాయ నశించినచో నదియు నశించునో, యట్లే యాత్మగూడ నశించదా? యను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పు చున్నాడు. “నీవు, నేను, వీరు నుదరముగూడ నాద్యంతకూన్యులము” అనియర్థము. “ఒకానొకప్పుడును నేను లేననునదిలేదు. అనగా — యెల్లప్పుడునునుంటిని. అట్లే నీవును లేవనునదిలేదు. అనగా యెల్లప్పుడును యుంటివి. ఈరాజులును” (*ఇది ఉపలక్షణవాక్యము.) ఈసమస్తజంతుజాలము లేదనునది లేదు. అనగా ఎల్లప్పుడును కలదు” అనియే తదర్థక గీతాపదములను సమన్వయింపదగును. అనాదులముగనుకను అనంతలముగనుకను ఇకముందుగూడ మనమందరము నుండమనునదియులేదు. అనగాః మనమందరము నెల్లప్పుడునుండుము. అని యీగీతోత్తరార్థమును సమన్వయింప దగును.

ఒకానొక శరీరమునందు యత్నుఁడు (బ్రహ్మరక్షస్సు) ప్రజేశించినపుడాశరీరమును బాధించినచో నాబ్రహ్మరక్షస్సు కాదేహమునం దభిమాన ముండుటచే నది బాధనొంగును. కాని యాదేహపతి కాదేహమునం దభిమానము లేకపోవుటచే నితఁడు బాధనొందుటలేదు. ఇది లోకానుభవసిద్ధము. పైయనుభవమునుబట్టి దేహమాత్మకంటె జేరైనను దేహము బాధింపఁబడిన నాదేహమునందున్న యభిమానమాత్రముచే నాదేహశ్రితమగు నాత్మకుగూడ నాబాధ సంభవించుచున్నదని సిద్ధమగుచున్నది. కానః “దేహముకంటె

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

*“యావద్వికారన్తు విభాగోలోకవత్” (బ్ర-అ-2-పా-విసూ-7 అధి1) అనున్యాయమున నాత్మభిన్నమగుటచే వికారత్వమూహింపఁబడుననియు, “నేమే జనాధిపాః” (గీ.2-12) అనుబహువచనముచే నాత్మలకు భిన్నత్వమూహింపఁబడుననియు శంకింపరాదు.

ఆత్మభేదాభిప్రాయముచే నీబహువచనము ప్రయుక్తము కాదు. మతేమనిన? ఉపాధులభేదము ననుసరించియే “నేమే జనాధిపాః” “వయం” అనుచోట్ల బహువచనము ప్రయుక్తము. కానః బహువచనమువలన నాత్మభేదము సిద్ధింపనేరదు. ||౧౨||

నాత్మ జేరైనచో నాదేహము పీడింపఁబడినచో నాదేహపతి యెట్లు పీడింపబడును? అను ప్రశ్నమునకన కాశము లేదు.

మఱియు, కృతహానాకృతాభ్యాగమప్రసంగముఁ (చేసిన కర్మయొక్క ఫలము ననుభవించక పోవుటయు, చేయనికర్మయొక్క ఫలము ననుభవించుటయు) సంభవించుటచే పురాకృతకర్మ లేకుండగ జీవించుటయే సంభవింపనేరదు. కనుకనే యెట్లు మనజీవనము పాకాదిక్రియాపూర్వకమో అట్లే స్థావరములకు వృక్షాదుల జీవనముగూడఁ జీవికాత్వము కలదిగాన పూర్వకగ్న పూర్వకమే యగుచున్నది. అందువలన వృక్షాదిస్థావరములకుఁగూడ ప్రాకర్మమున్నదనియూహింపఁదగును. అట్టిపూర్వకగ్న యనేకవిధములుగానుండునుగాన దానిఁబట్టి సుఖదుఃఖములుగూడ ననేకవిధములుగ నుండును. యెట్లన? కుమ్మరి ఘటము పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారంభించినచో నాక్రియానుసారముగ ఘటమే పుట్టుచున్నది. అట్లే మూకుడు పుట్టుట కనుకూలమగు క్రియ నారంభించినచో నాక్రియానుసారము మూకుడు పుట్టుచున్నది. కాన క్రియావైచిత్ర్యమునుబట్టి కార్యవైచిత్ర్య మనుభవసిద్ధము. అట్లే పూర్వకగ్నవైచిత్ర్యమునుబట్టి సుఖదుఃఖవైచిత్ర్యము నూహింపదగును. అట్లే తత్కాలమునబుట్టిన గోవత్సమునకు స్తన్యపానమునఁదు ప్రవృత్తియు, జంతు మాత్రమునకు మరణమువలన భయము ప్రాకర్మానుభవజనితమగు సంస్కారము వలన కలుగుచున్నవి. భోజనాదిప్రవృత్తి యుచ్చాస్వాదాలవలె కలుగుచున్నది. కనుక ప్రాచీనకర్మము కలదని సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నీవిషయము లౌకికశాస్త్రప్రసిద్ధమైనది. యెట్లనః దేవదత్తుని శరీరమునందొక ముల్లుతో గ్రుచ్చిన యాతఁడు భేదపడును. అట్లు భేదించుట యుక్తమే యగును. ఇట్లే ఆతని శరీరప్రతిమను కొందరు శత్రువులు మట్టితో చేసి దాని నొక సూడెతో నవమానచీర్నతో గ్రుచ్చినను యాతఁడు భేదపడును. ఇటు ఆభ్యంతర మగు ధాతువైషమ్యము గాని. బహిరంగ మగు కంటకవేధగాని యాతనికి భేద హేతువులు కావు. గనుక కేవల ప్రాకర్మమాత్రమే యాతనికి భేదహేతు వని తప్పక చెప్పవలయును. కనుక యీయుపపత్తి సమాహముచే జంగమస్థావరాత్మకనిఖిలప్రాణులకు పూర్వకగ్న కలదని సిద్ధించును. ఇంతకు పర్యవసిత మేమి? (బీజాంకురన్యాయముగ విత్తునుండి వృక్షము, వృక్షమునుండి బీజములు పుట్టుట) కర్మనుండి సంస్కారములు, సంస్కారముల వలన కర్మములు జనించుచుండును. ఇట్టి సంస్కారకర్మపరంపరచేసంస్కార మనాదియని తెలిసికొనదగును. కనుక దేహములు నశించినను యాత్మ నశించునది కాదు. కనుకనే యాత్మస్వరూపుల మగు మన మెల్లప్పుడు నుండు మని భావము. పూర్వజ్ఞోకమున దేహము కంటెనాత్మజేఱని చెప్పఁబడెను. ఈజ్ఞోకమందు సూక్ష్మశరీరవిశిష్టాత్మకు వ్యావహారికనిత్యత్వము సాధింపబడెను ఇదియే ఈరెండుజ్ఞోకములకు గలభేదము.

గీ॥ దేహీనోఽస్మి న్యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా ।

తథా దేహాంతరప్రాప్తి ర్ధీర స్తత్ర న ముహ్యతి ॥

॥౧౩॥

పదవిభాగము —

దేహీనః—అస్మిన్—యథా—దేహే—కౌమారం—యౌవనం—జరా—తథా—దేహా-
ంతరప్రాప్తిః—ధీరః—తత్ర—న—ముహ్యతి ॥

॥౧౩॥

ప్రతిపదార్థము —

దేహీనః=దేహసంబంధముగల జీవునకు; అస్మిన్=ఈ; దేహే=దేహమునందు;
కౌమారం=బాల్యావస్థయు; యౌవనం=మధ్యమావస్థయు; జరా=వార్ధక్యావస్థయు;
యథా=ఎట్లు; దృశ్యన్తే=(ఈపదమధ్యాహార్యము) చూడబడుచున్నవో; తథా=అప్రకార
ముననే; దేహాంతరప్రాప్తిః=మఱియొక దేహము ప్రాప్తించుచున్నదీ; ధీరః=ధీరుఁడు;
తత్ర=అట్టివిషయమున; నముహ్యతి=మోహపడడు.

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యమ్ —

తత్ర కథ మివ నిత్య ఆత్మేతి దృష్టాంత మాహః— దేహీన ఇతి ।
దేహోఽస్మాస్మీతి దేహీ తస్య దేహీనో దేహవ దాత్మనోఽస్మి స్వర్తమానే దేహే యథా
యేన ప్రకారేణ కౌమారం కౌమారభావో బాల్యావస్థా, యౌవనం యూనో భావో
మధ్యమావస్థా, జరా వయోహిని జీర్ణావస్థ తేతా స్తిశోఽవస్థా అన్యోన్యవిలక్షణా
స్తాసాం ప్రథమావస్థానాశే న నాశో ద్వితీయావస్థోపజననే నోపజననమాత్మనః కిం తర్హ్య
విక్రియన్తేన ద్వితీయతృతీయావస్థాప్రాప్తి రాత్మనో దృష్టా యథా తథా తద్వదేవ దేహ
దన్యో దేహాంతరం తస్య ప్రాప్తి ర్దేహాంతరప్రాప్తి రవిక్రియ సైవైవాత్మాన ఇత్యర్థః ।
ధీరో ధీమాం స్త త్రేవం సతి న ముహ్యతి నమోహ మాపద్యతే ॥

॥౧౩॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

భీష్మద్రోణాదులు పారమార్థికరూపముచే నిత్యులు. కానః శోచింపఁదగని
వారలని పూర్వమునందుఁ జెప్పఁబడెను. పూర్వదేహమును విడచి దేహాంతరమును బొందు
చున్న యాత్మ వికారి యగుచుండ నెట్లాయాత్మ నిత్యమగుననిన? నీదేహమునందు జీవుఁ
డు “అహం, మమ” అను యభిమానముగలవాడై బాల్యావస్థ, యౌవనావస్థ, వార్ధకావ
స్థయును అన్యోన్యవిలక్షణములగుచూడవస్థలను జూచుచుండెను. అందువలన బ్రథమమగు
బాల్యావస్థ నశించిన నాత్మకు నాశము లేదు. ద్వితీయమగు యౌవనావస్థ పుట్టుటవలన

—♦— ౨వ అధ్యాయము — ౧౩వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము —

“నేను స్థూలమయినవాడను, నేను గూఢవర్ణము కలవాడను, నేను జెల్గుచుంటిని” అను ప్రతీతి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

నాత్మపుట్టుట లేదు. మఱేమనిన: అవిక్రియమగు నాత్మకే ద్వితీయతృతీయావస్థలు ప్రాప్తించుచున్నవి. “యోఽహం బాల్యే య దద్రాక్షం సోఽహ మిదానీం స్మరామి” ఏనేను బాల్యమందుదేనినిఁజూచితినో యానేనే దానిని యావనావస్థయందు స్మరించుచుంటిని” అని

అను బట్టి చైతన్యవిశిష్టమగు దేహములనే యాత్మలని లోకాయతీకు (నాస్తికు) లందురు. కాన: దేహము కంటే నాత్మ శేరెట్లుగును? అట్లే నను “దేవదత్తుడు పుట్టెను, దేవదత్తుడు మరణించెను” అను ప్రతీతివలన దేహముయొక్క జన్మనాశములతోగూడ నాత్మకును జన్మనాశములు సంభవించుచున్నందున యాత్మ నిత్యమైయుండును? అను నాశంకమీద “దేహినోఽస్మి న్యథా దేహే” అను శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు.

“దేహినః” జగత్సృండలవర్తులును, భూతభవిష్యద్వర్తమానకాలికములునగు సకలదేహములయొక్క సంబాధముకల యాత్మకు, ఎట్లు పర్వమానదేహమునకు బరస్పరవిరుద్ధములగు కౌమార యౌవన వార్ధకావస్థలు ప్రాప్తించునో యట్లే యీదేహముకంటే విలక్షణములగు దేహములు ప్రాప్తించును. కనుకనే దేహభేదముచే నాత్మ శేరినుటకు వలనుపడదు. ఒకటియగు నాత్మ విభువుగాన సర్వేంద్రియసంబంధము కలదనియు, కనుకనే యంతటను చేష్టాదిక ముపపన్న మగుచున్నదనియు, కావుననే ప్రతిదేహమునందు నాత్మ శేరిని జెప్పుటకు బ్రిమూఁగము లేదనియు “దేహినః” అను స్థలమునందు గల యేకవచనముచే నూచితమయ్యెను.

కౌమారాద్యవస్థలు వేరుగుటచే దేహముగూడ శేరేయగును. అట్టిదేహములే యాత్మ లందు శేహా? అట్లు కానేరదు. ఏలన? “బాల్యమున దల్లిదండ్రులచే నుఖించిన నేనీవార్ధకమున మునిమనుమల జూచి యానందించుచుంటిని” అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికే గలుగుచుండుటవలనను, ఒకనికిగలిగిన ప్రత్యక్షాద్యనుభవసంస్కారములవలన మఱొకనికి బ్రత్యభిజ్ఞాదులు గలుగకపోవుటవలనను యవస్థా భేదమునుబట్టి యాత్మ భిన్నముకాదు. అట్లే స్వప్నమునందును, యోగమహిమ యున్నపుడును యొకనికే దత్త దేహభేద జ్ఞానమున్నను “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ యొకనికే గలుగుచుండుటచే నవికారియు సద్రూపము నగునాత్మకే యీదేహముకంటే సత్యంతవిలక్షణమగు దేహము ప్రాప్తించుచున్నది.

కౌమారాద్యవస్థ లత్యంతవిలక్షణమైనను “ప్రత్యభిజ్ఞ యున్నంతకంటకు నొకేవస్తువుండును” అనున్యాయ మనుసరించి యట్టియవస్థలుగల దేహమొక్కటియే యని యందమన్న స్వప్నయోగమహిమల యందు దేహ, తద్ధర్మభేదముండుటచే “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగకపోయెడిది. కాన: వాస్తవికముగ వరుసరీచికాదు లదకము కానందున వానియందు దకబుద్ధివలె వాస్తవముగ నాత్మ స్థూలము కానందున దానియందు “నేను స్థూలఁడను” అను మొదలగు బుద్ధి భ్రమాత్మకమే యగును. ఈ విషయము “నశాయతే” అను శ్లోకమున వివరింపబడును. ఈచెప్పుటవలన నాత్మ దేహముకంటే శేరిని సిద్ధించినది.

కౌమారాద్యవస్థలు శేరియినను దేహమొక్కటియే యగుటచే “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ యుపపన్నమైనను స్వాప్నికదేహములు, యోగమహిమవలన బొందెడి దేహములు వేరుగుటచే “వాడినే నేను” అను ప్రత్యభిజ్ఞ సంభవించనేరదు. కాన: అత్మ దేహముకంటే శేరిని యొప్పుకొనవలయును. అట్లు వేరైనను దేహముపుట్టునపుడు పుట్టుననియు దేహము నశించునపుడు నశించుననియు జెప్పుటయు నసంగతము.

వటియు నెట్లవికారియు, నేకము నగు నాత్మకు కౌమారాద్యవస్థలు ప్రాప్తించుచున్నవో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

బాల్యమునందు గల దర్శనముకు, యశావనమునందుఁగల స్మరణమునకు సామానాధికరణ్య (ఏకాధికరణవృత్తిత్వ)ము అనగా నొకదానియందుండట కన్నట్టుటవలన ఒకరిచే జూడఁ బడినది మరొకరికి స్మరణమునకు రానందున నవస్థాత్మకమునం దనుసూత్రమైన యాత్మ

యట్లే నీదేహాత్మకమశానంతర మింకొకదేహము ప్రాప్తించుచున్నది. అట్లు దేహాంతరప్రాప్తిలేనిచో నీదేహమునుండి యుత్క్రమించి యన్యదేహమును బ్రవేశించినయాత్మకు “సోహం” (వాడినే నేను) అను ప్రత్యభిజ్ఞ లేకపోయినను యప్పుడే జన్మించిన బాలునకు నదృష్టమాత్రమువలన జనించెడి యిష్టసాధనతాజ్ఞాన (ఇవి నాకిష్టసాధనము లనెడిజ్ఞానము, ఇవి యనిష్టసాధనము లనెడిజ్ఞాన)మువలన నుచున్నదిమగు పూర్వసంస్కారమువలన జనించెడి హర్షశోకాదులు లేకపోయెడిని. అట్లే స్తన్యపానాదులయందు బ్రవృత్తియు లేకపోయెడిని. కాన; అట్టి స్తన్యపానాది ప్రవృత్తికి హేతువగు సంస్కారమునంగీకరింపవలయు. అట్టి సంస్కారమునుభవపూర్వక మగుటంజేసి యట్టియనుభవశాలియగు నాత్మ యీశరీరోత్పత్తికి పూర్వము నందు శరీరధారియని యొప్పుకొనవలయును. కావున పూర్వాపరదేహసంబంధముగల యాత్మ దేహముకన్న వేఱనియు నొక్కటనియు సిద్ధించుచున్నది. మఱియు నట్లుకానిచో కృతహానాకృతాభ్యాగమము (చేసినకర్మనిష్ఫలమగుటయు, తా నెట్టి సుకృతమును జేయకున్నను మంచిభోగము లనుభవించుటయు) ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. కాన దేహాదులకంటె యాత్మవేఱని నిశ్చితమగుచున్నది.

అట్టియాత్మ శరీరపరిమాణకమన్న యెడల మధ్యమపరిమాణముకల వస్తువు ఘటాదులవలె సావయవ మగుటంజేసి నశింపవలసివచ్చును. అట్లైన కృతహానాకృతాభ్యాగమములు ప్రాప్తింపవలసివచ్చును. అందు వలన మధ్యమ (శరీర) పరిమాణకముకా నేరదు. అణుస్వరూపమన్న నదియు సంధవము కాదు. అట్లైనచో అణురూప మగు నాత్మ దేహమునందేకదేశమునందుండును. కాని సర్వదేహమునందుండజాలదు. అట్లేక దేశమునం దుండాత్మకు సర్వశరీరమునం దనులిప్తమగు చందనమువలన బ్రాప్తించెడి శైత్యప్రత్యక్షము గలుగకపోయెడిని. అందుచే నాత్మ సర్వవ్యాపకమని యొప్పుకొనవలయును. అట్లైన యోగమహిమచే నొక్కమారుగ ననేకదేహముల సంబంధము ప్రాప్తించును. దేహగతబాహ్యోద్యవస్థల యుత్పత్తివినాశము లున్నను నిత్యుడు నొకడే యాత్మయగుటంజేసి యాత్మ నిత్యమనియు ఏకమనియు సిద్ధించుచున్నది. ఇట్లుండ నోయర్జునా! నీవుధీరుడవు కాకపోవుటవలన వీలుజంపబడువారు. నేనుజంపువాడనని కల్పన జేసుకొని నీవు మోహమును బొందుచుంటివి. ధీరులు “ఏకోదేవ స్సర్వభూతేషు గూఢ స్సర్వవ్యాపీ సర్వ భూతాంతరాత్మా” అను శ్రుతిసిద్ధమగు నాత్మను సర్వవ్యాపకముగను నిత్యముగను దెలిసికొని వధ్య ఘాతకభావకల్పనను విడచి మోహమును బొందరు. ఈచెప్పుటవలన దేహమాత్రమే యాత్మయను చార్వాకమతము, ఇంద్రియములు మనస్సు ప్రాణము యాత్మయను చార్వాకైకదేశులమతము, క్షణిక విజ్ఞానమాత్రమనెడి బౌద్ధులమతము, దేహముకంటెవేఱుస్థిరుడుదేహ పరిమాణముకలవా డాత్మయను దిగంబరమతము, నిత్యుడు అణుస్వరూపుడు అను విశిష్టాద్వైతమతము (లేక దిగంబరైకదేశిమతము)లు అత్మ నిత్యము, విభవని సిద్ధాంతీకరించుటచే నిరస్తములు.

శంకరానందీయము—

ఈవిధముగ శ్రుతియుక్తులచే శోధింపఁబడిన తత్త్వం పదార్థముల కైక్యము ప్రతిపాదింపఁబడినను, త్వంపదార్థమగు నాత్మ యవిద్యాతత్త్వార్థకోటులచే దిరోహితమగుటంబట్టి యతినూత్నమగుటచేతను, దుర్విజ్ఞేయ మగుటచేతను మందప్రజ్ఞాదు ముముక్షువు నగు శ్రోత కైతలోపల బ్రతిబంధరహితమగు నపరోక్షజ్ఞానము కలుగునో యంతవఱకు “అవృత్తిరస కృదుపదేశాత్” అను బ్రహ్మనూత్రన్యాయము నను

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

యొక్కటే యని యొప్పుకొనక తప్పదు. అదే విధమున నీదేహమునువదలి దేహాంతరమును బొందినను, దేహాపరంపరయం దనుసూత్రమైన యాత్మ యొక్కటే. కాన: యాత్మ నిత్య

సరించి పౌనఃపున్యముగ తత్త్వంపదార్థశోధనమే లెస్సగ జేయదగినదని సూచించుట కుత్తరగ్రంథము నారంభించుచుండెను.

ఇంతకుముందు త్త్వంపదార్థమగు నాత్మ కాలత్రయ మందుండునని ప్రతిపాదించినను యీదేహము నశించిన తఱువాత యుండుటలేదుగనుక కాలత్రయ సదృశ మెట్లు పొసగును? అను సంశయముగలవానిగ నర్జును నూహించి యాత్మ దేహాంతర మందుగూడ నుండునని సదృష్టాంతముగను ప్రత్యక్షమనమానప్రమాణములతో నీశ్లోకమున నిరూపించుచున్నాడు.

“దేహినః=దేహోపాధికమగు నాత్మకు; వపుః= (ఈపదమధ్యాహర్యము) కామారావస్థతో గూడినశరీరము, యావ్వనావస్థతోగూడినశరీరము, వార్ధకావస్థతోగూడినశరీరము అని యన్వయింపదగును. దేహాంతరప్రాప్తిః=ఈస్థూలదేహమును విడచినను నశించనియాత్మకు మఱియొకదేహము బ్రాప్తించుచుండును. “జీవాపేతం వావకిలేదం మ్రియతే న జీవోమ్రియతే” అను శ్రుత్యర్థ మిశ్లోకమున జెప్పబడెను. జాగ్రదవస్థలోనున్నదేహము, స్వప్నావస్థలోనున్నదేహము సుషుప్త్యవస్థయందు నశించినను యాత్మ యున్నదని చెలిసికొనలేము. అట్లైనను జాగ్రవస్థయందున్నమనుజుడు “ఏనేను స్వప్నమునుగంటినో సుఖముగనిస్మించితి నో అట్టి నేనిపుడు మేల్కొంటిని” అను ప్రత్యభిజ్ఞాబలముచే జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తలయం దాత్మ సత్తనియు, నిత్యమనియు నెట్లు చెలిసికొనునో యట్లే దేహనాశానంతర మందు గూడ నాత్మ సత్తనియు, నిత్యమనియు చెలిసికొని ధీరుడు మోహమునుబొందడని భావము.

“ఈ శిశువు ప్రస్తుతమున నెవరు నుపదేశింపకుండఁగనే స్తన్యపాన మందు బ్రవృత్తి కలవాఁడయ్యెను. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నద్యాహారములుకలవాఁడు. ఇఁక ప్రతిమాదుల కీజన్మయందు స్తన్యపానప్రవృత్తియు లేదు. కనుకనే పూర్వజన్మమున నన్నద్యాహారములు కలవియు కావు.” అని వ్యతిరేకముగ నూహింపదగును. కాన ననేకజన్మలయం దనేకదేహములు నశించినను యాత్మ నిత్యము. కాన: అనేకదేహములు బ్రాప్తించినను యాత్మ నశించక యుండును. ఎట్లన? కామారాదిదేహములుప్రాప్తించినను యెట్లాత్మ నిత్యమై యున్నదో (నశించక యున్నదో) అట్లే యనేకదేహములు ప్రాప్తించినను, పూర్వ మందుఁ జెప్పబడిన బ్రత్యక్షమనమానప్రమాణములచే జన్మాంతరమునందు గూడ నాత్మసదృశము నెఱిగి నిత్య మనియే నిశ్చయించి “యాత్మ కలదా? లేదా?” అని పండితుఁడు సంశయింపఁడని తాత్పర్యము.

పరమార్థప్రసాదః—

పూర్వశ్లోకమందుశ్లోకము జీవనిమిత్తకము గాదని జెప్పి యీశ్లోక మందు దేహనిమిత్తకము గూడ గాదని జెప్పుచున్నాడు,

దేహాభిమానవంతుఁడగు జీవునిదేహ మందెట్లు కామారయావనజరావస్థలు సంభవించుచున్నను, దేహ మొక్కటియే యగుచున్నదో యట్లే జీవుని కీదేహనాశానంతర మింకొక దేహము ప్రాప్తించుచుండును. కనుక నాత్మ మొక్కటియే యగును. అట్లగుటచే నెట్లు పుత్రునకు బాల్యము నశించి యౌవనము బ్రాప్తించినచో తండ్రి శోకింపడో యటులే ధీరుఁ డీదేహనాశానంతర మింకొక దేహము ప్రాప్తించినను దుఃఖింపడు.

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :—

ము. కావుననే యాత్మ యవిక్రియమగుటచే నిత్యమైయుండ శ్రుతిస్మృతియుక్తులచే నాత్మ నిత్యమని దెలిసిన ధీరుడు మోహమును బొందనేరడు. ||౧౩||

నీలకంఠీయము—

“ఇష్టమగు దేహముయొక్క వియోగమువలన శోకముజనించునుగాదా?” యను నాశంకకు సమాధానముగ “దేహినోఽస్మి శృణాదేహే” అనుశ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “దేహినః, దేహా స్థూల సూక్ష్మ విద్యేతేఽస్యేతి” స్థూలసూక్ష్మ దేహములుగల చిదాత్మ దేహి యనఁబడును. అట్టిజీవునకేతీరున స్థూలశరీరమున కామారాద్యవస్థలయందు దేహభేదముండినను “నేనొకడనే పూర్వమునందు బాలుడను, ఇప్పుడు పృథ్విడను” అను యభేదప్రత్యయమువలన బాల్యాద్యవస్థలయందుండు నాత్మ కభేదము, బాలాది శరీరముకంటె భేదము సిద్ధించుచున్నదో అదేతీరున “వ్యాకృతేభ్యోఽనువృత్తం భిన్నం కుసుమేభ్యస్సూత్ర మివ” పరస్పరభిన్నములగు కుసుమములయందనువృత్తమగు సూత్రము (తాడు) కుసుమములకన్న భిన్నమగునటుల “దేహాంతరప్రాప్తిః” స్థూలశరీరముకన్న వేఱగునట్టియు, స్థూలశరీరానుకారులగునట్టి లింగ దేహములాత్మకు సంభవించును. అనగా ఒక్కటగు స్థూలదేహము కామారాద్యవస్థాభేదముచే ననేకములైనటుల (ముక్త్యవస్థాపర్యంతము) నిత్యమగు లింగదేహముగూడ ప్రాణుల కర్మజైచిత్ర్యమున సుర, నర తిర్యగాద్యవస్థాభేదములచే ననేకవిధములగును. కాన, ముక్తన్యాయమున నవస్థాభేదములచే భిన్నమగునట్టియు, (పరస్పరవ్యావృత్తములగు) లింగదేహములయందనువృత్తమగు నాత్మ పరస్పరభిన్నమగు కుసుమములయందనువృత్తమగు సూత్రమువలె నొక్కటియే. కనుక శోకమోహదుల కాశ్రయమగు లింగదేహముకంటె వేఱగు నీకీప్తవియోగమువలనఁ గలిగెడి శోకముగూడ న్యాయముకాదు. కనుకనే యీవిషయమునందు ధీరుడు మోహమునుబొందడు. పశ్యవసితభావమేమి? దేహద్వయాభిమానముచే జనించునవి శోకమోహములు. అట్టిశోకమోహములు, దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించిన ధీరుని బాధింపవు. కనుక; నీవుగూడ దేహద్వయాభిమానమును బరిత్యజించి ధీరుడవు కమ్మని యాశయము.

“గతాసూన్”—“న త్వేవాహం-నయమతఃపరం” అనుశ్లోకములయందు “గతాసూన్, వయం”

అను బహువచన ముపాధిగతబహుత్వముననుసరించి జెప్పఁబడెను. ఇటు “దేహినః” అను నేకవచనమాత్మాభేదాభిప్రాయకము. ఈవిషయమునే “యథాహ్యాయః జ్యోతిరాత్మా వివస్వా నపో భిన్నా బహుధైకోఽనుగచ్ఛన్ | ఉపాధినాక్రియతే భేదరూపో దేవః తేత్రే ప్యేవ మజోఽయమాత్మా” ఏతీరున జ్యోతిస్స్వరూపుడగు సూర్యుడు భిన్నములగు జలముల ననుసరించుచు ననేకవిధములుగ గన్పట్టునో యదేరితిగ నొక్కడగు నాత్మగూడ ననేకములగు స్థూలసూక్ష్మదేహరూపాపాధులననుసరించుచు ముపాధులచే భిన్నుడు జేయబడును. అనియు, ఏకోదేవ స్సర్వభూతేషు గూఢ స్సర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా” సర్వభూతములయందు నిగూఢమైనట్టియు, సర్వవ్యాపియగునట్టియు, సర్వభూతాంతరాత్మమగునాత్మ యొక్కదే అనియు యీశ్రుతి యాత్మ కేకత్వమును జెప్పుచున్నది. ఏకత్వమువలన నాత్మకు విభుత్వము సిద్ధించుచున్నది. అందువలన ననిత్యములైన, అవిభువులును నగు శరీరాదుల కాత్మత్వము సంభవింపనేరదని చార్వాకాది మతములు నిరస్తములు.

గీ|| మాత్రాస్పర్శాస్తు కాన్తేయ! శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః ।
ఆగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాం సీతీక్షుస్వ భారత! ॥

||౧౮||

పదవిభాగము :-

మాత్రాస్పర్శాః-తు-కాన్తేయ-శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః-ఆగమాపాయినః-అని
త్యాః-తాన్-తీతీక్షుస్వ-భారత! ॥

||౧౮||

ప్రతిపదార్థము :-

హే కాన్తేయ! = ఓయర్జున! ; మాత్రాస్పర్శాస్తు = (మీయన్తే ఆభిశ్చబ్దాదయ
ఇతి మాత్రాః) త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణము లనెడి యింద్రియముల యొక్క;
స్పర్శాః = శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములతో గల సంయోగాది సంబంధములు; శీతోష్ణసుఖ
దుఃఖదాః = శీత = శీతమును; ఉష్ణ = ఉష్ణమును; సుఖదుఃఖదాః = సుఖదు ఖములను యిచ్చున
వి; లేక, మాత్రాస్పర్శాః = మాత్రా = ఇంద్రియములు; స్పర్శాః = శబ్దాదివిషయములు;
శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః = ఒకప్పుడు శీతమువలనసుఖమును, ఒకప్పుడు శీతమువలనదుఃఖమును,
ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలనసుఖమును, ఒకప్పుడు ఉష్ణమువలనదుఃఖమును యిచ్చునవి; తే = ఆ
మాత్రాస్పర్శలు; ఆగమాపాయినః = వచ్చిపోవుస్వభావముగలవికనుక; అనిత్యాః = అనిత్య
ములు; అతః = (ఈపదమధ్యాహార్యము) ఈ హేతువువలన; తాన్ = ఆశీతోష్ణాదులను; తీతీ
క్షుస్వ = సహింపుము.

||౧౮||

శాంకరభాష్యమ్ :-

యద్యప్యాత్మవినాశనిమిత్తో మోహో న సంభవతి నిత్య ఆత్మేతి విజానతస్త
థాపి శీతోష్ణసుఖదుఃఖప్రాప్తినిమిత్తో మోహో తాకికో దృశ్యతే సుఖవియోగనిమిత్తో
దుఃఖసంయోగనిమిత్త శ్చ శోక ఇత్యేత ద్భునస్య వచన మాశంక్యహః—మాత్రాస్ప
ర్శా ఇతి । మాత్రా ఆభి ర్మీయన్తే శబ్దాదయ ఇతి శ్రోత్రాదీ సీంద్రియాణి మాత్రా
ణాం స్పర్శా శ్చబ్దాదిభి సంయోగాస్తే శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శ్శీత ముష్ణం సుఖం దుఃఖం
చ ప్రయచ్ఛంతీతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

శ్రుతిస్మృత్యాదులవలనను, అనుమానప్రమాణమువలనను ఆత్మ నిత్యమని
తెలిసినవానికి యాత్మ నాశప్రసక్తివలనఁగలుగు శోకమోహములు సంభవింపనేరవు. కాని

—♦— అవ అధ్యాయము - ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యాని శేషములు♦—

మధుసూధనసరస్వతీయము♦—

“బుద్ధి సుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్న ధర్మాధర్మసంస్కార రూపవిశేషగుణములు గలవియై
ప్రతిదేహమునందు వేటువేటుగ గనబడుదున్నవిగాన నాత్మలు శరీరమున కొక్కొకటిచొప్పున వేర్వేరుగ

శాంకరభాష్యమ్ :-

అథ వా స్మృత్యంత ఇతి స్మర్యా విషయా శ్చ బ్రాదయః, మాత్రా శ్చ స్మర్యా శ్చ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదా శ్శీతం కదాచి త్సుఖం కదాచి ద్దుఃఖం తథోష్ణ మప్యనియత రూపం సుఖదుఃఖే పున ర్నియతరూపే యతో న వ్యభిచరతోత స్తాభ్యాం పృథగ్శీతోష్ణ యో ర్గ్రహణమ్ । యస్మా త్తే మాత్రాస్మర్యాదయ ఆగమపాయిన ఆగమాపాయశీలా స్తస్మా దనిత్యా అత స్తా శ్శీతోష్ణాదీం స్తి తీక్షస్వ ప్రసహస్వ తేషు హర్షం విషాదం చ మాకారీ రిత్యర్థః ॥

॥౧౪॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

శీతోష్ణములప్రాప్తిచేతను, శీతకాలమునందు శీతమువలన దుఃఖప్రాప్తియు, వేసవియందు శీతమువలన సుఖప్రాప్తియు, శీతకాలమునం దుష్ణమువలన సుఖప్రాప్తియు, వేసవియం దుష్ణమువలన దుఃఖప్రాప్తియు వానివలనఁగలుగు లౌకికమోహము, సుఖవియోగమువల

నందును. ఆత్మనిత్యము, విభువు నగుగాక. ఆవిషయమున మాకెట్టి వివాదయులేదు. కాని సర్వశరీరముల యందు నొక్కటియే యాత్మ యుండుననుటను సహింపము” అని వైశేషికులందురు. ఈపక్షమునే తార్కికులు, (గౌతమీయులు) పూర్వమిహంసకులుగూడ నాశ్రయించిరి. సాంఖ్యమతమునగూడ కొద్దిమార్పున్నను యాత్మ గుణముకలదనుటయందు, ప్రతిశరీరమునందు, వేర్వేరుగ నుండుననుటయందును పైమతములతో నామతమేకీభవించును. ఆత్మ సర్వశరీరములయందు యొక్కటియే యన్నచో నొకడు సుఖ మనుభవించిన నందరు సుఖమనుభవింపవలయుననియు, నొకడు దుఃఖమనుభవించిన నందరు దుఃఖమనుభవింప వలయు ననుయాపత్తి సంభవించెడిది. కానః ప్రతిశరీరమందంతాత్మలు వేఱనిన నట్టి సుఖదుఃఖ సాంకర్యము సంభవింపదు. అందువలన ప్రతిశరీరమందాత్మలు వేఱులని పై వైశేషికాదుల యాశయము. కానః “భీష్మానులకంటె భిన్నుడనైన నేను నిత్యుడనైనను, విభువునైనను నాకు సుఖదుఃఖసంబంధముండును. కనుక భీష్మాదుల శరీరములు నిశించినచో సుఖవియోగము, దుఃఖసంయోగము నాకు సంభవించును. వాటి వలన బ్రాప్తించు శోకమోహములను నేనెట్లు విడువగల” నను యర్జునాభిప్రాయ మాశంకించుకుని లింగ శరీరవివేకముకొఱ కీశ్లోకమును జెప్పుచుండెను.

“మీయస్తే అభి ర్విషయా ఇతిమాత్రాః”, పీటిచే విషయములు బరిచ్చిన్నములగును గాన నిండి యములు మాత్రమనఁబడును. వాటికి శబ్దాదులతోనగు సంయోగాది సంబంధములుగాని, లేక నట్టి యిండి యములద్వారా బయలుపడలేడి విషయా కారమగు నంతఃకరణపరిణామరూపములగు వృత్తులుగాని స్మర్శలనఁ బడును. అవి “ఆగమాపాయినః” (ఇది షష్ట్యంతము) ఉప్పత్తివినాశములు గల యంతఃకరణమునకే “శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః” శీతోష్ణములద్వారా సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. కానిః నిత్యుడు, విభువునగునాత్మకు సుఖదుఃఖములను గలిగింపవు. ఎట్లన? విమర్శించుచో (ధర్మ సత్త్వముననుసరించియే ధర్మమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటవలనను, ధర్మసత్త్వము లేనిచో ధర్మమునకు సత్త్వము గన్పట్టుటలేనందునను, ధర్మకంటె ధర్మము వేఱుకానందున) ధర్మమునకును ధర్మకిని మఱొక సంబంధము జెప్పుటకు వీలులేదు. కానః నభేదసంబంధ

శాంకరభాష్య తత్త్వబోధిని—

నగలుగు శోకము, దుఃఖసంయోగమువలన ప్రిప్తించు శోకము ప్రత్యక్షమేకదా యెన దవా? ఓయద్జన! కుంతీపుత్ర! భరతాన్వయ సంభూత! త్వక్చక్షుశ్శ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణముల నెడి యింద్రియములకు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములనెడి విషయములతోగల సంబంధమువల న శీతోష్ణదుఃఖములు ప్రిప్తించును. (లేక, త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములను నింద్రియములవలనను, శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములను విషయములవలనను శీతోష్ణదుఃఖములు ప్రిప్తించును) విషయేంద్రియములవలన శీతోష్ణములు ప్రిప్తించునని చెప్పుటచే

మానే చెప్పనగును. అనగా: ఘటసత్త్వము ననుసరించియే ఘటత్వమునకుసత్త్వము గన్పట్టుటవలనను ఘట సత్త్వములేనిదే ఘటత్వమునకు సత్త్వము కన్పట్టుటలేవందునను ఘటఘటత్వముల యాదార్థ్యమును విమర్శించుచో ఘటత్వ మనునది ఘటముకన్న జేరలేనందున ఘటఘటత్వముల కభేదము సంబంధము. అనిత్య మగు ఘటమునందభేదముచే నంతర్భావము నొందిన ఘటత్వమకూడ ఘటమతోబాటునశించును. దీని వలన పర్యవసితమేమి? అనిత్యమగువస్తు వనిత్యధర్మమున కాశ్రయమగును. అట్లే నిత్యమగునది నిత్యధర్మముల కాశ్రయమగును. కావున నిత్యమగు నాత్మ యనిత్యమగు సుఖదుఃఖాది గుణముల కాశ్రయము కానేరదు. కనుకనే వాని ననుభవించుట యనుక్రియయు నాత్మకు పాసగదు. అందువలననే యాత్మ నిర్గుణము. నిష్క్రియమునగును. కనుకనే అత్మకుశీతోష్ణాదిద్వారా విషయేంద్రియసంబంధములు సుఖదుఃఖములనిచ్చునవికావు.

మఱియు సాత్త్వము (జ్ఞేయము) సాక్షి (జ్ఞాతృ) ధర్మము కానేరదు. అనగా: దెలియబడు ఘటాదికము దెలిసికొను యాత్మధర్మము కానేరదని యాశ్రయము. కాన: జ్ఞేయములగు సుఖదుఃఖాదులు జ్ఞాతయగు నాత్మయందుండు ధర్మములు కావు. కనుక సుఖదుఃఖాదుల కాశ్రయ మంతఃకరణము. అట్టి యంతఃకరణము ప్రతిదేహమందును భిన్నము. అట్టి యంతఃకరణభేదము నాశ్రయించి వైశేషికాదుల చేరి జెప్పబడిన బుద్ధిసుఖదుఃఖేచ్ఛాద్వేషప్రయత్నధర్మాధర్మభావనాఖ్యసంస్కారవైచిత్ర్య ముపపన్నమగు చుండ సద్రూపముచేతను, స్ఫురణ(ప్రకాశ)చేతను, సర్వత్ర నేకరూపముగ భాసించుచున్నట్టియు, నిర్వికారుడు, సర్వావభాసకుడు నగు యాత్మ ప్రతిదేహ మందు వేరిని జెప్పుట నిర్వృత్తికము.

సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యాత్మ యుపాదాన కారణము. కార్య ముపాదాన కారణనిష్ఠమగుటం జేసి సుఖదుఃఖాశ్రయత్వ మాత్మకు దప్పదు. అట్టి సుఖదుఃఖాదుల వైచిత్ర్యమును బట్టి యాత్మ లనేకము లనక తప్పదు” అని శంకింపవలదు.

ఏలన? వైశేషికులు మనస్సునకు సుఖదుఃఖాదినిమిత్త కారణత్వమును మాత్రమే యంగీకరించియే యుండిరి. మే మన్ననో యుపాదానత్వ మంగీకరించితిమి. కాన: నుభయులము సుఖదుఃఖకామనాదులను గూర్చి మనస్సు కారణమే యని యొప్పుకొనియుంటిమి. ఇంక వివాద మెచ్చుటనిన? మనస్సు సుఖదుఃఖాదులను గూర్చి యుపాదాన కారణ మగునా కాదా? యను సంశయము మాత్ర ముభయులకు వివాదాంశము. సుఖదుఃఖాది కారణత్వము మనస్సున కుభయుల మంగీకరించినపుడు వూజ్య మగు నుపాదాన కారణత్వమును వైశేషికులుగూడ యంగీకరించుట న్యాయము. అట్లంగీకరించినచో “కామ, స్సంకల్ప, విచికిత్స

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

తనే తద్ద్వారమున సుఖదుఃఖములుప్రాప్తించుచుండ శీతోష్ణములకంటె వేరుగ సుఖదుఃఖములను యెందులకుఁ జెప్పవలయునని శంకింపరాదు. శీత మొకానొకప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడు దుఃఖమును, ఉష్ణము మొకప్పుడు సుఖమును, నొకప్పుడుదుఃఖమును గలుగఁ జేయుటచే ననియతరూపములగుచున్నవి. సుఖదుఃఖము లెల్లప్పుడు నియతములేయని సూచించుటకుఁ గాను శీతోష్ణములకన్న వేఱుగ సుఖదుఃఖములు జెప్పఁబడెను.

శబ్దస్వరూపరసగంధములనెడి విషయములకంటె వేఱుగ శీతోష్ణముల నెందు లక్రీగీతయందుఁజెప్పిననిన? విషయము లధ్యాత్మమగు ననుకూలశీతమునుగాని, అనుకూలమగు యుష్ణమునుగాని సంపాదించి సుఖమునిచ్చును. ప్రతికూలమగు నుష్ణమునుగాని ప్రతికూలమగు శీతమునుగాని సంపాదించి దుఃఖమును గలుగజేయునని సూచించుటకు విషయములకంటె వేఱుగ శీతోష్ణములు జెప్పఁబడెనని గ్రహింపనగును.

విషయేంద్రియసంయోగ మాత్మయందు నియతము. అట్టి నియతమగు విషయేంద్రియసంయోగమువలన శీతోష్ణసుఖదుఃఖములు నియతములు. అట్టి నియత శీతో

శ్రద్ధా, 2-శ్రద్ధా, భృతి, రభృతి, ర్హి, ర్హి, ర్హి రిత్యేతత్త్వం వన విప” కామనాదకము మనస్సే యని యభేదనిర్దేశద్వారమున కామసుఖదుఃఖాదికమును గూర్చి యుపాదానము వనస్సే యని బోధించుచున్న శ్రుతికూడ యనుకూల మగును. కనుక సుఖాదుల కుపాదాన కారణము మనస్సు. అందువలన సుఖాదుల కాశ్రయము మనస్సు యగును. అట్టి మనస్సులు ప్రతిదేహమందును జేరిగుటచే సుఖదుఃఖాదివైచిత్ర్య ముపపన్నమగు చుండ శ్రుతిప్రతిపాదితస్వప్రకాశానందాత్మక మగు నాత్మకు కామాద్యాశ్రయత్వము సంభవింపదు. కావున వైశేషికాదులు భ్రమచేతనే యాత్మకు వికారత్వమును, భేదమును యంగీకరించిరి.

ఆంతఃకరణ ముత్పత్తివినాశకాలియగుటవలనను, దృశ్యమగుటవలనను, జడమగుటవలనను దృగ్రూప మగు నీకంటె జేరు. అట్టి ఆంతఃకరణమందు సుఖదుఃఖాదీజనకము లగు మాత్రాస్పర్శములు గూడ ననిత్యములు. కానః నత్యంతస్థిరమగు నీకంటె వేరును, వికారియు నగు సంతఃకరణముకు సుఖదుఃఖాదుల నిచ్చునట్టియు భీష్మాదిసంయోగవియోగరూపములు నగు మాత్రాస్పర్శలను సహింపుము. అనగా నీమాత్రాస్పర్శాదులు నాకేమియు హానిచేయునవి కావని విశేషబుద్ధితో నుపేక్షింపుము. దుఃఖమున కాశ్రయ మగు సంతఃకరణయొక్క తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే నాత్మను దుఃఖము కలదనిగా చెలిసికొనవలదని యాశయము. “కాస్తేయ! భారత” అను సంబోధనంబులచే నుభయకలవిశుద్ధుడ వగు నీ కజ్ఞానంబు దగ దని సూచింపఁబడెను.

శంకరానందీయము ♦—

ప్రత్యక్షా, నుమాన, శ్రుతి, స్మృతులచే త్వఃపదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ నిత్యమేయని నేనెరుంగుదును. అయినను భీష్మాదిపద వాచ్యార్థములు మరణించుచుండ తద్వియోగమువలన జనించెడి దుఃఖము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

మనుఖదుఃఖములవలన హర్షవిషాదములు నియతముగ బ్రాప్తించుచునేయుండునని శంకింపరాదు.

విషయేంద్రియసంయోగము లాగమాపాయులు. శాస్త్రన నవి యనిత్యములు. శాసః ననిత్యములగు విషయేంద్రియసంయోగాదులవలనఁ బ్రాప్తించు శీతోష్ణసుఖదుఃఖములను సహింపుము. అనఁగా శీతోష్ణములవలన సుఖము ప్రాప్తించునపుడు హర్షమును గాని, దుఃఖము ప్రాప్తించునపుడు విషాదమునుగాని పొందకుము. అనఁగా “అశోచ్యా న న్యశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే । గతాసూ నగతాసూంశ్చ నానుశోచన్తి పండి సహించుటకు శక్యము కాదు. అను నాశయము గలవానినిగ నర్జునుని యూహించి బ్రహ్మజేత్ర లనాత్మ విషయకదుఃఖానుసంధానముఁ జేయఁదగదు. మరేమనిన? శరీరాంతరానుసరణచే ప్రారబ్ధకర్మవశము వలన ప్రాప్త మగు నాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికరూపంబగు త్రివిధదుఃఖములను సహించి తీవ్రమగు ముముక్షుచే నెల్లపుడు బ్రహ్మనుసంధానమునే జేయవలయునని ఈశ్లోకమును చెప్పుచుండెను. “చక్షురాదిజ్ఞానేంద్రియై స్సామాన్యేన మీయంత ఇతి మాత్రాః । వాగాద్యుభయేంద్రియై స్పృశ్యంతే గృహ్యంత ఇతి స్పర్శాః । శబ్దాదయో భోగ్యపదార్థాః” చక్షురాదీంద్రియములచే సామాన్యముగ పరిచ్ఛేద్యము లగు (కొలువబడు) నవి మాత్రము అనఁబడును. వాక్పాదసాణిపాయూపస్థాదులచే గ్రహించబడునవి స్పర్శము అనఁబడును. ఇవియే శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనెడి భోగ్యపదార్థములు. ఇవి స్వయముగ శీతోష్ణముల వలె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. శీతోష్ణము లనుకూలములై యేతీరున సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగునో యావిధముననే శబ్దాదులు గూడ యనుకూలములై సుఖమును, ప్రతికూలములై దుఃఖము నొసంగు నని యర్థము. లేక శబ్దాదులు ప్రతికూలము, ననుకూలము నగునట్టి శీతమునుగాని, యుష్ణమునుగాని శరీరము ననుసరించి పుట్టించి తద్వారమున గాని సాక్షాత్తుగగాని సుఖదుఃఖముల నొసంగును. గాన శబ్దాదులు శీతోష్ణసుఖదుఃఖదము అని చెప్పనొప్పును.

“విషయేంద్రియసంయోగము నిత్య మగుటంజేసి తన్నిమిత్రకము లగు సుఖదుఃఖములు నిత్యమగు చుండ నాత్మజేత్రకు నట్టి సుఖదుఃఖానుసంధానమును విడచి బ్రహ్మనుసంధాన మెటుల సిద్ధించు”నను యాశంకకు సమాధానముగ నీశ్లోకముయొక్క యుత్తరార్థము అనగా “అగమాపాయినోఽనిత్యాః” అని చెప్పబడెను. అగమ మనగా నుత్పత్తి. అపాయ మనగా వినాశము. అట్టి యుత్పత్తివినాశములు కలవి, శబ్దాదివిషయములు, అట్టి యనిత్యశబ్దాదివిషయజన్యసుఖదుఃఖములు శబ్దాదులవలె యనిత్యములు. అట్టిక్షణికములగు విషయములను తత్సంయోగములను సహింపుము. — “భాయాం రమత ఇతి తస్య సంబుద్ధిః హేభారత” బ్రహ్మవిద్యయందు కీర్తించునట్టి ఓయర్జునా! ముముక్షు వగు నిత్యసుఖార్థికి ప్రారబ్ధకర్మవశమున బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖాదులను సహించుట యవశ్యకర్తవ్యము. కాన నీ వట్టి సుఖదుఃఖాదులను సహింపుము. అటుల సహించిన జేదాంతశ్రీపణము, అట్టి శ్రవణమువలన జనించెడి అపరోక్షానుభూతి, దత్ఫలమగు మోక్షమును సిద్ధించును. ముముక్షువుకు బ్రాప్తమగు సుఖదుఃఖములను ప్రతిక్రియాచింతావిషాదములు లేకుండగ సహించుటయే యుత్తమధర్మము. ఈవిషయమునే “వృక్ష ఇవ తిష్ఠాసే చ్ఛిద్యమానో న కుప్యేత నకంప్యేత । ఉపల ఇవ తిష్ఠాసే చ్ఛిద్యమానో న కుప్యేత నకంప్యేత” ఛేదింపఁబడుచున్నను వృక్షమువలె, రాయివలె నుండవలెను. కోపమునుఁ బొందవలదు. కఠింపఁవలదు. అని శ్రుతి బోధించుచున్నది. ఉత్పత్తివినాశములు

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని —

తాః” అను చోట నెట్టి వాడు విద్యాధికారియని సూచింపబడెనో. అట్టి వానికి “తితిక్షు స్సమాహితో భూత్వా” అను శ్రుతివలన బోధింపబడు దితిక్షును (శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహ నమును) నీవుబొందుము. శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహనములేనివాడు జ్ఞాని కానేరడు.

ఈశ్లోకమున “కాస్తేయ!” “భారత!” అని రెండు సంబోధనలు గలవు. వాని వలన మాతృవంశమువలనను, పితృవంశమువలనను పరిశుద్ధమైనవాడే విద్యాధికారియని సూచితమగుచున్నది. ||౧౪||

గల వగుటంజేసి దేహేంద్రియాదులు శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రసగంధములు అనిత్యములు. ఉత్పత్తి వినాశమలకు సాక్షియగుటంజేసి అత్మ నిత్యము. ఇట్లునుమానప్రమాణముచే దేహేంద్రియశబ్దాదులకు యనిత్యత్వము, వా ట్లకు సాక్షియగు నాత్మకు నిత్యత్వము యీశ్లోకమునందు సూచిత మయ్యెను.

పరమార్థప్రసాద—

నేను భీష్మద్రోణాదులను గూర్చి గుఃఖించను. మఱేమనిన తద్వియోగము వల్ల జనించెడిదుఃఖ ముకలవాడనైతిని. అను యభిప్రాయమునుఁ దొలగించుట కీశ్లోకమును ప్రారంభించెను. పుత్రులు, పౌ త్రులు మొదలగు విషయములు దేహార్థము సంపాదించబడును. కాన దేహము సర్వోత్కృష్టమగు విషయము. ఇట్టి దేహమును గూడ వీరులు రణము నందు తృణీకరితురు. అట్టి దేహమునే తృణీకరించుచుండ శీతో ష్ణాదితుల్య మగు త్షణభంగురమైనట్టి సుహృద్వియోగమును తృణీకరించుట యాశ్చర్యమా? కాన, “హే భారత” భరతవంశోత్పన్నుడవగు నీవు వీరుడవు. అందువలన నిట్టి బంధువియోగజన్యమగు దుఃఖమును సహింపు మని యాశయము.

నీలకంఠీయము—

“అత్మ లింగశరీరముకంటె వేరైనను“ అహం దుఃఖీ” (నేను దుఃఖివంతుడను) అను యనుభ వమువలన నాత్మ దుఃఖాదిధర్మముల కాశ్రయమే యగును. కనుకనే భీష్మాదిబంధువర్గము నశించినచో నాకు దుఃఖము పొందెనని తప్పదు” అను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు “మీయంతే అభి రితి మాత్రాః ఇంద్రియప్రవృత్తయః” వీటిచే విషయములు బరిచ్ఛిన్నము లగును. కాన మాత్రలనగ నిం ద్రియప్రవృత్తులు. లేక, కాపీతకీ బ్రాహ్మణప్రసేదము లగు నింద్రియవిషయరూపములు నగు వాగాదులగు పది ప్రజ్ఞామాత్రములు, నామాదులగు పదిభూతమాత్రములు మాత్రాశబ్దముచేఁ జెప్పబడును. వాటియొక్క “స్పర్శాః” పరస్పరము విషయవిషయభావముతో నైన సంబంధములు “మాత్రాస్పర్శాః” అనబడును.

లేక, “మాత్రా, స్పర్శాః” అని వ్యస్తపదములు, మాత్రాసహ ప్రమాత (జీవుని) తో నైన స్పర్శాః “విషయేంద్రియసంబంధములు, ఇవి “శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః” శీతోష్ణములవలె సుత్పత్తి నాశములు కలవియై యనిత్యములైవాటివలెనె సుఖదుఃఖముల నిచ్చునవి. కానః వాటిని సహింపు మనియర్థము. “కాస్తేయ, భారత” అను సంబోధనములచే “నుత్తమవంశ్యుండ వగు నీవీయెడ ధైర్యము నవలంబింపఁ దగు” నని సూచితమైనది.

ప్రమాతృ (జీవ)త్వము సుషుప్త్యవస్థయందును, సమాధ్యవస్థయందును, గ్రహశేషసమ యమునందును, భాసించకపోవుటచేతను, జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు భాసించుచుఁ డుటచేతను కాదాచి

గీ॥ యం హి న వ్యధయం త్యేతే పురుషం పురుషర్షభ!
సమదుఃఖసుఖం ధీరం సః అమృతత్వాయ కల్పతే

॥౧౫॥

పదవిభాగము ♦—

యం హి న వ్యధయన్తి ఏతే పురుషం పురుషర్షభ!—సమదుఃఖసుఖం
ధీరం సః అమృతత్వాయ కల్పతే

॥౧౫॥

ప్రతిపదార్థము ♦—

హేపురుషర్షభ!—ఓ పురుష శ్రేష్ఠుడవగునర్జునుడా! ; ఏతే=ఈ శ్రీతోష్ణసుఖదుః
ఖములు; సమదుఃఖసుఖం=సమ=సమానమగు, దుఃఖసుఖం=దుఃఖసుఖములుగల, (అనగా
సుఖదుఃఖములు పొందించునపుడు హర్షవిషాదములు లేనట్టి ;) యం హి=ఏ; ధీరం=బుద్ధి
మంతుడగు; పురుషం=పురుషుని; నవ్యధయన్తి=చలింపజేయవో; సః=ఆపురుషుడు;
అమృతత్వాయ=మోక్షముకొరకు; కల్పతే=సమర్థుడగును.

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యమ్ :—

శ్రీతోష్ణాదీ సహతః కిం స్యా దితి శృణుః—యం హితి । యం హి పురుషం
సమదుఃఖసుఖం సమే దుఃఖసుఖే యస్య తం సమదుఃఖసుఖం సుఖదుఃఖప్రాప్తౌ హర్షవిషా
దరహితం ధీరం ధీమంతం న వ్యధయన్తి చాలయన్తి నిత్యాత్మదర్శనా దేతే యథోక్తా
శ్రీతోష్ణాదయ స్స నిత్యాత్మదర్శననిష్ఠో ద్వద్వీపహిష్ణు రమృతత్వాయ అమృతభావాయ
మోక్షాయ కల్పతే సమర్థో భవతి

॥౧౫॥

తక్ము. గాన యాత్మయంతు ప్రతీయమానమైనను, రజ్జుసర్పమువలె నాప్రమాతృత్వము మిథ్యాస్వరూపము.
కనుకనే యది యాత్మధర్మము కానేరదు. అనగా: ఏది దేనియందొకప్పుడభిన్నముగా భాసించి, యొక
ప్పుడు భాసింపకుండునో యది దానియందు, రజ్జువునందు సర్పమువలె నధ్యస్తమై యుండును. కనుక:
ప్రత్యక్కు (అత్మ) యందు ప్రమాత (జీవుడు) జాగ్రత్స్వప్నములయందు భాసించుచుండుటవలనను,
సుషుప్త్యాదులయందు బ్రత్యగభిన్నముగా భాసించకపోవుటచేతను, రజ్జువునందు సర్పమువలె బ్రత్యగాత్మ
యందు ప్రమాత అధ్యస్తమగు. రజ్జువునం దధ్యస్తమగు సర్పమువలె బ్రత్యగాత్మయం దధ్యస్తమగు ప్రమాత
గూడ మిథ్యయగును. కనుక సత్యమగు రజ్జువునకును, మిథ్యాభూతమగు సర్పమునకును వాస్తవసంబంధము
లేనట్లు, సత్యమగు ప్రత్యగాత్మకు, మిథ్యయగు ప్రమాతకు వాస్తవసంబంధము లేదు. కాన: ప్రమాతృధర్మ
ములగు దుఃఖాదులు ప్రత్యగాత్మయందెట్లు సంభవించును? సంభవింప వని యాశయము.

అత్మయందు దుఃఖాదులు సంభవింపనిచో “అహం దుఃఖీ” (నేను దుఃఖివంతుడ)నను యనుభవ
మెట్లు పొసగు ననిన: “కామ స్సంకలోపి విచికిత్సా శ్రద్ధాశ్రద్ధా భృతి రభృతి ర్హి ర్హి ర్హి రిత్యేత
త్సర్వం మన ఏవ” అను శ్రుతివలన దుఃఖాదుల కుపాదానకారణము ననస్సు. కనుకనే దుఃఖాదులు
మనోధర్మములు. తద్వశదుఃఖాద్యాశ్రియీభూతమనోరూపోపాధితాదాత్మ్యాధ్యాసచేనాత్మయందు దుః
ఖిత్వాదిభ్రాంతి కలుగును. కాని వాస్తవముగ దుఃఖాదు లాత్మధర్మములు కావు. కాన నిష్టజనవియోగము
వలన గలిగెడి దుఃఖాదులను సహింపు మని భావము.

॥౧౫॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

శ్రీతోష్ఠాది ద్వంద్వసహనరూప తితిక్ష యనునది యాత్మజ్ఞానాధికారసంపాదనముకు హేతువులగు శమదమాదులలో నొకటి. అట్టి తితిక్షామాత్రమున నేమి పురుషార్థ లాభమగుననిన?

—♦ ౨వ అధ్యాయము — ౧౫వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము :-

అంతఃకరణము సుఖదుఃఖాదుల కాశ్రయమనినయెడల యట్టి అంతఃకరణమునకే కర్తృత్వ భోక్తృత్వము లంగీకరింపవలయును. అట్లయిన, చేతనత్వముగూడ యట్టి అంతఃకరణమునకే యంగీకరింపవలయును. అట్లంగీకరించినచో నంతఃకరణముకంటె వ్యతిరిక్తమగునట్టియు, తద్భాసకమగునట్టియు భోక్తమరొకడు కల డనుటయందు ప్రమాణము లేమింజేసి యట్టిభోక్తకు నాపమాత్రమునంగు, అనగా నట్టిచేతనమునకు అంతఃకరణమనియా? ఆత్మయనియా? పేరిడవలెననిమాత్రము వివాదము కలిగెడిది.

అట్లు కాక నంతఃకరణముకంటె వేరుగ నాత్మయనునది యున్నదని యంగీకరించినచో కర్తృత్వ భోక్తృత్వరూపసంబంధము అంతఃకరణమునకును, మోక్షమనునది యాత్మకును, సంభవింపవలసి వచ్చుననెడి యర్జునుని యాశంకను తొలిగించుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “యంహి నవ్యధయం త్యేతే” అనునది జెప్పుటకు మొదలిడెను.

“అత్యాయం పురుషః స్వయం జ్యోతిర్భవతి” అను శ్రిత్యుక్తప్రకారము స్వప్రకాశమగుటచే స్వతః ప్రసిద్ధమైనట్టియు, “సవాఽయం పురుషః సర్వాసుపూర్ణ పురి శయోనైతేన కించనానావృతం నైతేన కించనా సంవృతం” అను శ్రిత్యుక్తప్రకారము శరీరరూపములగు సర్వపట్టిణములందు నివసించి యుండుటచే పూర్ణుడైనట్టియు, “ఏష నిత్యో మహిమాబ్రాహ్మణస్య నకర్మణా వర్ధతే నో కనీయాన్” అను శ్రితిచే వృద్ధికనీయస్త్వరూపములగు సుఖదుఃఖములయొక్క నిషేధములవలన నంతఃకరణపరిణామములగు సుఖదుఃఖాదుల ననాత్మధర్మములుగాను, భాస్యములుగాను సమానముగ తలచునట్టియు, “ధీరం, ధియం ఈశయతీః” చిదాభాస (జీవ) ద్వారమున బుద్ధి తాదాత్మ్యభ్యాసముచే బుద్ధిప్రేరకుడైనట్టియు (అనగా బుద్ధిసాక్షియగునట్టియు) నాత్మకు ఈచెప్పుటవలన “యతో మా నాని సిద్ధ్యంతి జాగ్రదాది త్రయం తథా। భావాభావవిభాగ శ్చ స బ్రహ్మస్మితి బోధ్యతే” అను స్మృత్యనుసారము బంధ ప్రసక్తి చూపబడెను. సుఖదుఃఖము లిచ్చునట్టి యింద్రియములు, శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధములు ఏ కారణమువలన నాత్మ సర్వవికారావభాసమగుటచేసి వికారముల కయోగ్యమగుటచే నట్టిపురుషుని వ్యధపెట్టజాలవో యట్టిపురుషుడు స్వస్వరూపబ్రహ్మైక్యజ్ఞానముచే సర్వదుఃఖోపాదానమగు నాత్మజ్ఞాననివృత్తిపూర్వకంబగు నిఖిలద్వైతకూన్యంబగు స్వప్రకాశపరమానందరూపమోక్షముకొరకు సమర్థుడగుచున్నాడు.

ఆత్మకు బంధము స్వాభావికమనినయెడల “అత్మా కర్తారాదిరూప శ్చే న్మా కాంక్షీ స్త్వీ ముక్తతాం। నహిస్వభావో భావానాం వ్యావర్తే తాస్త్వప ద్రవీః” సూర్యునియొక్క స్వాభావికమగు నుష్ణత్వ మెన్నడును సూర్యునివిడువఁటుల భావపధార్థములయొక్క స్వభావ మెన్నడు భావపధార్థమును విడువనేరదు. కాన నాత్మకు కర్తృత్వాదిరూపబంధము స్వాభావికమనిన నదియెన్నడు నాత్మను విడువనేరదు. కాన మోక్షము నెన్నడు కోరవలదను న్యాయానుసార మాత్మకు మోక్షమే లేకపోయెడిది.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

ఎవనికి సుఖదుఃఖములు సమానములొ ననగా: సుఖము ప్రాప్తించినపుడు హర్షమును, దుఃఖము ప్రాప్తించినపుడు విషాదమును నెఱఁడు బొందఁడో (అనగా: శమన మాది సాధనసంపత్తి గలవాఁడో) ఎవడు ధీరుఁడో (ధీమంతుఁడో) (అనగా: నిత్యానిత్య అందువలన నాత్మకు బంధము స్వాభావికముకాదు. బుద్ధ్యాద్యుపాధికృతము. ఈవిషయమునే “అత్మేంద్రియ మనోయుక్తం భోక్తేత్యాహుర్మనీషిణః” అనుశ్రుతికూడ బోధించుచున్నది. అట్టి బుద్ధ్యాదికృతమగు బంధము ధర్మియగు నాత్మయుండినను నివృత్తము కావచ్చును. కాన నాత్మకు మోక్షముపపన్నమగును. అనగా నేది, తనధర్మము నన్యధర్మముగ భాసింపజేయునో యది యుపాధియనఁబడును. బుద్ధ్యాదులు స్వధర్మమగు దుఃఖాదుల నాత్మనిష్ఠముగ భాసింపజేయునుగాన బుద్ధ్యాదు లుపాధులనఁబడును. అనగా తేలిన యాశయ మేమి? స్ఫటికమునందు జపాకుసుమసాన్నిధ్యమువలన లోహిత్యము (ఎరుపు) గాన్పించును. అది సత్యము కానేరదు. అదే తీరున బుద్ధ్యాదిసాన్నిధ్యమువలన నాత్మయందు బంధము భాసించుచుండును. అట్టిబంధము అసత్యము. కాన నట్టిబంధము స్వస్వరూపజ్ఞానముచే స్వరూపాజ్ఞాన తత్కార్యబుద్ధ్యాదులు నివృత్తము లగుచుండ, అట్టి బుద్ధ్యాదినిమిత్తకములగు సకలభిక్షులు నివృత్తములై ఏభాస్యసంబంధము లేనిదగుటచే శుద్ధము స్వప్రకాశపరమానందాత్మకమగుటచే పూర్ణమైనట్టియాత్మకు స్వతః కైవల్యము (మోక్షము) సంభవించునుగాన నెవరికి బంధమో వారికే మోక్షమనున్యాయ ముపపన్నమగును.

భాస్యమగు జగత్తునకు, భాసకమగు నాత్మకు నేకత్వము సంభవింపనేరనందున “నామ (పేరు) మాత్రమునందు వివాద” యనెడి పైయాశంకగూడ నిరస్తమైనది.

ఘటాదులవలె భాస్యమగుటచేసి దుఃఖముగలపదార్థము దనకంటె భిన్నమగుభానిచేత భాసించును. అను యనుమానప్రమాణమువలన భాస్యమగు యంతఃకరణాదులకు భాసకత్వము సంభవింపకపోవుట వలనను, నొకేవస్తువు కర్తయు, కర్మయు, కానందునను భాస్యత్వ భాసకత్వము లొకదానికి సంభవింపక పోవుటచేతను, భాస్యమగు నంతఃకరణాదులు భాసకములు కానేరవు. ఇక నాత్మయన్ననో “అహందుఃఖీ” అనెడి వృత్తిసహితాహంకారభాసకమగుటచే భాస్యకోటియందెన్నడును ప్రజ్ఞాపననందున నెల్లప్పుడు భాసకమేగాని భాస్యము కానేరదు.

“నహి ద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరితోపో విద్యతేఽవినాశిత్యాత్, ఆకాశవ త్స్వగత శ్చ నిత్యః మహద్భూత మనంత మపారం విజ్ఞానఘన ఏవ, తదేత ద్భ్రహ్మ పూర్వ మనపర మనంతర మబాహ్య మయ మాత్మా బ్రహ్మసర్వానుభూః” ఇత్యాదిశ్రుతులు, విభుత్వ నిత్యత్వ స్వప్రకాశత్వ జ్ఞానరూపత్వము నాత్మకుఁ జెప్పుచున్నవి. ఈజెప్పుటవలన నవిద్యాస్వరూపమగు నుపాధికంటెభేద మాత్మకు సిద్ధించుచున్నది. అందుచే నసత్యోపాధి నిబంధనమగు బంధభ్రమ, సత్యమగు నాత్మయొక్క జ్ఞానమువలన నివృత్తమై మోక్షముసిద్ధించును. ఈశ్లోకమున “పురుషర్షభ!” అని యర్జునుని సంబోధించుటచే స్వప్రకాశచైతన్యరూపమగుటచే బురుషు డగుటచేసి పరమానందస్వరూపమగుటచే నాత్మకు ఋషభత్వము (సర్వదైవతాపేక్షయా ఆత్మకుగలశ్రేష్ఠత్వము)ను గుర్తింపక దుఃఖించుచుంటివి. కాన: స్వరూపజ్ఞానమువలన నీకు శోకనివృత్తి నుకరము. అని నూచితమయ్యెను.

ఈశ్లోకమున “పురుషం” అని ఏకవచనముచే పురుషబహుత్వము నంగీకరించు సాంఖ్యపక్షము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

వస్తువివేకము గలవాఁడో) వైరాగ్యాది గుణసంపత్తిగలవాఁడో అట్టివాడు త్వం పదార్థ జ్ఞానము కలవాఁడు. అట్టి సాధనసంపన్నుఁడగు నా ద్వంద్వసహిష్ణువు “తత్త్వమసి” అను వాక్యార్థజ్ఞాననిష్ఠాద్వారమున మోక్షముకొలుకు సమర్థుఁడగును. ||౧౫||

శంకరానందీయము—

వివేక, వైరాగ్య, శమ, దమ, సంన్యాససహితంబగు దితిక్షయే (శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహనమే) శ్రవణాదులకు సాధనమై శ్రవణాదులవలన జనించెడిజ్ఞానద్వారమున మోక్షఫలము నిచ్చునదని “యంహి న వ్యధయన్త్యేతే” అను శ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. సర్వదుఃఖసహనపూర్వకముగ నిరంతరము బ్రహ్మనిష్ఠుడై యెవడు మోక్షమును సంపాదించునో వాఁడు బురుషోత్తముడని సూచించుట కిటు “హే పురుషర్షభ” అను సంబోధన ముపయోగింపబడెను.

“విషయగ్రహణేభ్యో ధియం రాతి నిగ్మహాతీతి ధీరః” శబ్దస్వరూపరసగంధము లనెడివిషయములనుండి బుద్ధిని నిగ్రహించువాడు ధీరుఁడనబడును. సర్వదా ఆత్మనిష్ఠుఁడు. అట్టివాడుకనుక నేసమానమగు సుఖదుఃఖములుగలవాడు. (అనగాసుఖదుఃఖములు బ్రాప్తించినను యవికొరియగు నాత్మస్వరూపమున నుండువాడు) లేక “సమే సమభావం బ్రహ్మభావం గమితే సుఖదుఃఖేయస్యతం” సుఖదుఃఖములను బ్రహ్మస్వరూపముగ నెరిగినవాడు. అట్టి బ్రహ్మజేత్రుయగు యేబురుషుని శీతోష్ణాదులు జ్ఞాననిష్ఠవలన జలింపఁజేయఁగలవో, అట్టిపురుషుఁడు ఏబ్రహ్మముయొక్క అజ్ఞానమువలన మరణమును జన్మలను బొందుచుండెనో యమృతరూపమగు నాబ్రహ్మముయొక్క భావ(స్వరూప)ముకొలుకు సమర్థుఁడగుచున్నాడు.

శాంతో, దాంత, ఉపరత, స్థితిక్షు, స్సమాహితో, భూత్వా౭౭త్మన్యైవాత్మానం పశ్యతి అభయంవై బ్రహ్మ అభయం హివై బ్రహ్మ భవతి” అంతరింద్రియ నిగ్రహము, బహిరింద్రియ నిగ్రహము, సంన్యాసము, శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము, చిత్తసమాధానము గలవాడాత్మయందే యాత్మను దెలిసికొనును. అట్టితీరున దెలిసికొని భయరహితమగు బ్రహ్మభావమును బొందును. అనగా మోక్షమును బొందుననుశ్రుతి ప్రసిద్ధిని సూచించుటకు “యంహి న వ్యధయన్త్యేతే” అనుచోట “హి” అనుశబ్ద ముపయోగింపబడెను.

నీలకంఠీయము—

శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనరూపమగు దితిక్షవలన గలుగు ఫలము ప్రత్యక్షసిద్ధమే యని యీశ్లోకమున జెప్పుచున్నాడు. “యం” ఏ, అష్టాసు పూర్ణ వసతీతి పురుషః తం పురుషం” అనగా “శ్లో || కర్మన్ద్రియాణి ఖలు పంచ తథాపరాణి జ్ఞానేంద్రియాణి మన ఆది చతుష్టయంచ । ప్రాణాదిపంచక మగ్నో వియదాదికంచ కామశ్చ కర్మచ తమః పుష్ప చిష్టమిహః” పంచకర్మేంద్రియములు, (వాక్పాణిపాదపాయూపస్థలు) పంచ జ్ఞానేంద్రియములు, (త్వక్చక్షుశ్రోత్రజిహ్వఘ్రాణములు) మనశ్చతుష్టయము, (మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములు) ప్రాణాదిపంచకము (ప్రాణాపానవ్యానోదానసమానములు) వియదాదిపంచకము, (ప్రథివ్యప్తేజోవాయ్వాకాశములు) కామము, కర్మ, మూలాజ్ఞానము అను నీయెనిమిది పురము లనబడును. వీటియం దుండాత్మ పురుషుఁడనంబడును. లేక, స్థూలదేహసూక్ష్మదేహములయందు బైన జెప్పిన వన్నియు నంతర్భావమును బొందును గాన నట్టి స్థూలసూక్ష్మదేహములకు గారణోపాధి యగు మూలావిద్య పురమునంబడును. దానియందుండాత్మ పురుషుఁడనంబడును. ఇట్లునుటచే (గారణోపాధి యగు మూలావిద్యకంటె నాత్మ జేరని జూపబడెను.) అట్టి పురుషుడు స్థూలసూక్ష్మకారణోపాధులయం దభిమానమును విడచినచో

గీ॥ నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః ।

ఉభయో రపి దృష్టాంత స్త్వనయో స్తత్త్వదర్శిభిః

॥౧౬॥

పదవిభాగము :-

న--అసతః--విద్యతే--భావః--న--అభావః--విద్యతే--సతః--ఉభయోః--అపి--
దృష్టః--అంతః--తు--అనయోః--తత్త్వదర్శిభిః

॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము :-

అసతః=మిథ్యాభూతమగు మూలావిద్యావిశిష్టశీతోష్ణాది రూపజగమునకు;
భావః=సత్త్వము; నవిద్యతే=లేదు; సతః=సద్రూపమగు నాత్మకు; అభావః=అసత్త్వము;
నవిద్యతే=లేదు; తత్త్వదర్శిభిః=(“తత్” అను పదము సర్వనామము. సర్వము బ్రహ్మము.
కానః “తత్” అనుపదమునకు బ్రహ్మయర్థము) బ్రహ్మయాధాత్మ్యమును దెలిసిన జ్ఞాను
లచేతను; అనయోః=ఈ; ఉభయోరపి=ఆత్మానాత్మలయొక్క; (సదసత్తులయొక్క;)
అంతః=నిశ్చయము; (సత్తు సత్తే, అసత్తు అసత్తే యనునిశ్చయము) దృష్టః=చూడఁబడెను.

కాంకరభాష్యమ్ :-

(1) ఇతశ్చ శోకమోహః వకృత్వా శీతోష్ణాదిసహనం యుక్తం యస్మాత్ :-
నాసత ఇతి । నాసతో విద్యమానస్య శీతోష్ణాదే సకారణస్య న విద్యతే నాస్తి భావో
భవన మస్తితా । నహి శీతోష్ణాది సకారణం ప్రమాణే ర్నిరూప్యమాణం వస్తు సంభవతి ।
వికారో హి సః । వికారశ్చ వ్యభిచరతి, యథాఘటాదిసంస్థానం చక్షుషా నిరూప్యమాణం

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

(1) అధికారి విశేషమగు దితిక్ష (శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము) యీచెప్పబోవు
కారణమువలన నవశ్యకర్తవ్యము. ఎట్లనిన? మిథ్యాభూతమగు నవిద్యమొదలు శీతోష్ణముల
వలకునగు ప్రపంచమంతయు నసద్రూపము. (లేనిది) అనగా వస్తువుకానేరదు. నిర్వికార
మగుటంజేసి యొకయాత్మమాత్ర మేకరూపము, నిత్యస్తువు, సద్రూపము గాన నసద్రూ

వాఁడు స్థూలసూక్ష్మకారణోపాధులను విడచినవాఁడగును. సమాధినిష్ఠుఁడగునట్టి పురుషునికి శీతోష్ణములు
సుఖమును గాని, దుఃఖమును గాని కలుగజేయుటను సమర్థములు గావు. కానః “సమదుఃఖసుఖం” సమము
లగు సుఖదుఃఖములు కలవాఁడగును అట్టి “ధీమః” ధ్యానయోగ నిష్ఠుని “ఏషే” వూర్వోక్త వ్యాఖ్యానరీతి
ని త్రివిధము లగు మాత్రాస్పర్శములు జాగ్రదవస్థయందు గాని, స్వప్నావస్థయందుగాని, యసంప్రజ్ఞాత
సమాధ్యవస్థయందుగాని “నవ్యధయన్తి” స్వాస్థ్యమునుండి ప్రచ్యుతునిజేయవు. “సోమృతత్వాయకల్పతే”
అట్టి సమదుఃఖసుఖయు, ధ్యాననిష్ఠావంతుఁడు నగుపురుషుడే మోక్షమున కర్హుఁడగుచున్నాడు. కానః
నీవుగూడనట్టి తితిక్షనాశ్రియింప దగుదువని యాశయము. “పురుషోద్భవః” అనుసంబోధనముచే సర్వపురుష
శ్రేష్ఠుఁడగుటచే నీవుగూడనట్టి తితిక్షాఫలము ననుభవించుటకుఁ దగుదువని నూచితమైనది.

॥౧౮॥

శాంకరభాష్యమ్ :-

మృద్వ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రస తత్తథా సర్వో వికారః కారణవ్యతిరేకేణానుపలభ్యే రసః ।
జన్మప్రధ్వంసాభ్యాం ప్రా గూర్ధ్వం చానుపలభ్యే । మృదాదికారణస్య చ తత్కారణవ్య
తిరేకేణానుపలభ్యే రసత్త్వం ॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

పములగు శీతోష్ణాదులవలన బ్రాప్తించు సుఖదుఃఖములచే హర్షవిషాదాదులను బొందుట
యుచితముకాదు. అందువలన శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహన మావశ్యకము.

ఈశ్లోకమున “నాసతో విద్యతేభావః” అసత్తునకు సత్త్వములేదని చెప్పుట
యసమంజసము. అసత్తునకు సత్త్వము ప్రసక్తమే కానప్పుడు తన్నిషేధ మప్రసక్తప్రతి
షేధయగును. అట్టినిషేధముజెప్పుట శాస్త్రీయమార్గముకాదని శంకింపరాదు. కారణ
విశిష్టశీతోష్ణాదులు రజ్జుసర్పమువలె సప్రామాణికము లగుటంజేసి యథార్థములుకావు.
విషయమగు శీతోష్ణాదులను కారణముతోగూడ నేవిధముగను నిరూపించుటకు వీలుకానం
దున శీతోష్ణాదిరూపధర్మినిగ్రహించు ప్రత్యక్షాదులకు యథార్థ్యమును స్థాపించుప్రామా
ణ్యమును కల్పించుటకు వీలులేదు. విషయములగు శీతోష్ణాదులు నిరూపించుటకు శక్యము
కానందుననే నావిషయమగు ద్వైత మనిర్వాచ్యమని యర్థము.

ప్రత్యక్షసిద్ధమగు శీతోష్ణాదిద్వైతము నిరూపించుటకు శక్యముకానందున
ననిర్వాచ్య మెట్లగునని శంకింపరాదు. “వాచారవృణం వికారో నామధేయం మృత్తికే
త్యేవసత్యం” అనుశ్రుతివలన వికారమంతయు మిథ్యాభూతమేయగును. మఱియు వికార
మగు రజ్జుసర్ప మాగమాపాయయగుటవలన మిథ్యాభూతమైనట్లు శీతోష్ణాదులగు వికార
ములాగమాపాయులగుటంబట్టి మిథ్యాభూతములు.

మఱియుఁ గార్యము కారణముకన్న భిన్నమా? అభిన్నమా? భిన్నమగుచో
ఘటాదులు చతుర్ద్వియముచే లోపల వెలుపల బాగుక బరిశీలించినచో మృత్తుకన్న
వేరుగ గాన్పింపవు. కాన కార్యములైన ఘటాదులు కారణమగు మృత్తుకన్న వేరుకావు.
అదేవిధమున గార్యము లగుటంబట్టి శీతోష్ణాదులు నిజముగాఁ గారణముకన్న వేరుకావు.

మఱియు “ఆదావంతేచ య న్నాస్తి వర్తమానేపి త త్తథా” అనువచనాను
సార ముత్పత్తికి బూర్వమునందు నాశమునకుఁ బరమందు లేమింజేసి వర్తమానకాలము
నందుఁగూడ నవిలేనివే (అసత్తులే)

కార్యము కారణస్వరూపమే యైనచో కారణముకన్న కార్యమనునది వేరు లే
కుండుటంజేసి కార్య మసత్తే యగును.

కాంకరభాష్యమ్ :-

(2) తదసత్త్వే చ సర్వాభావప్రసక్తి రితి చేత్ । న, సర్వత్ర బుద్ధిద్వయోప
లబ్ధే సద్బుద్ధి రసద్బుద్ధి రితి । యద్విషయా బుద్ధి ర్న వ్యభిచరతి త త్సత్ । యద్విషయా

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

మఱియు భేదాభేదరూపమగు తాదాత్మ్యముచే గారణమందుఁ గార్యముండు
నేని నదియు గార్యకారణవిభాగముతో శూన్యమగు వస్తువునందుఁ గార్యకారణవరంపర
భ్రమరూపమగుటంజేసి కారణముకన్న వేఱుకానేరదు. కాన మృదాదికార్యములుగూడ
తత్కారణములకన్న వేఱుగ కానరానందున నవియు నసద్రూపములే. కాన నసద్రూప
ములగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వసహనము కర్తవ్యము.

(2) కార్యకారణములు రెండును నసత్తులేయైనచోఁ గార్యమును, గారణమును
గాని వస్తువులేమింజేసి సర్వాభావప్రసక్తిఁ (శూన్యావాదప్రసక్తి) యగునని శంకింపరాదు.
ఏలన? సర్వత్ర సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధి యని రెండుబుద్ధులు గోచరించుచున్నవి. అందు సద్బు
ద్ధి యనువృత్తబుద్ధి, అసద్బుద్ధి వ్యావృత్తబుద్ధి, అది యెట్లనిన? “ఘటస్సన్” “పటస్సన్”
“దండస్సన్” అను బుద్ధులయన్నిటియందు స త్తనువృత్తము. కానః సద్బుద్ధి యనువృత్త
బుద్ధి, “పటస్సన్” అను బుద్ధియందు ఘటము వ్యావృత్తము. “ఘటస్సన్” అను బుద్ధియం
దుఁ బటము వ్యావృత్తము. “దండస్సన్” అను బుద్ధియందు ఘటపటములు వ్యావృత్త

—♦—౨వ అధ్యాయము—౧౬వ శ్లోక వ్యాఖ్యానిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

“ఆత్మకేకత్వము నంగీకరించుగాక. ఆయినను సత్యమగునాత్మకు జడమగు బ్రహ్మచద్రవృత్తమనెడి
సంసారము సత్యము. అట్లయిన శీతోష్ణసుఖదుఃఖకారణము సంభవించునపుడట్టి శీతోష్ణ సుఖదుఃఖానుభవ
మవశ్యము సంభవించును. కానః సత్యమగు జడప్రపంచద్రవృత్తమునకు జ్ఞానమువలన నివృత్తి సంభవింప
నేరనందున నెటుల తితిక్ష (శీతోష్ణాది ద్వంద్వసహనము) సంభవించును? సంభవింపనేరదు. తితిక్ష సంభ
వింపనిదే మోక్షమెటుల బ్రాప్తించును? మోక్షమూ పాప్తింపనేర”దని శంకింపవలదు.

శక్తియందు కల్పితమగు రజతమునకు, శుక్తిజ్ఞానముచే నాశము సంభవించునటుల యాత్మయందు
కల్పితమగు నిఖిలప్రపంచమున కాత్మజ్ఞానమువలన నివృత్తిసంభవించును. కాన నాత్మయం దజ్ఞానపరికల్పిత
కర్తృత్వ భోక్తృత్వాదిక,-- మాత్మయాధాత్మ్యజ్ఞానమువలన నాత్మజ్ఞానము తొలగ నశించును. అందుచే
నాత్మజ్ఞాని మోక్షముకొను సమర్థుడగును.

ఆత్మనాత్మవిషయక ప్రతీతు (జ్ఞానము)లు సమముగ నగుపడుచుండ నాత్మవలె యనాత్మ
యెందులకు సత్యముకాదు? సత్యము కాదందువా? అట్లైన యనాత్మవలె నాత్మ యెందులకు మిథ్యకాదు?
ఆత్మనాత్మల ప్రతీతులు సమానమైయుండ నాత్మ సత్యమనియు ననాత్మ యసత్యమని (మిథ్య యని)
జెప్పుట యసంగతముకాదా? అను నాశంకపై నాత్మనాత్మలకు విశేషములు గలవని జెప్పుటకు శ్రీకృష్ణ
పరమాత్మ “నాసతో విద్యతే” అని జెప్పుటకు మొదలిడెను.

శాంకరభాష్యమ్ :-

బుద్ధి రవ్యభిచరతి త దన దితి సదసద్విభాగే బుద్ధితంత్రే స్థితే సర్వత్ర ద్వే బుద్ధీ ఉపలభ్యేతే సమానాధికరణే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

ములు. “ఘటస్సక్” పటస్సక్” అను బుద్ధులయందు దండము వ్యావృత్తము. అవ్యభిచారియగుటచే వ్యావృత్తములగు రజ్జుసర్పపరంపరయం దనువృత్తమగు నిదమంశమువలె వ్యావృత్తములయం దనువృత్తమగునది పరమార్థసద్రూపము, వ్యభిచారియగుటచే వ్యావృత్తమగు రజ్జుసర్పపరంపరవలె వ్యావృత్తమగునది మిథ్యాభూతము. కానః ఘటపటాదుల బుద్ధులు వ్యావృత్త బుద్ధులనఁబడును. కానః ననువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. అనువృత్త మకల్పితము. అందుచే సర్వభేదకల్పనాధిష్ఠానము, కార్యకారణములకన్న భిన్నమునగు సత్తు కలదు. అందుచే శూన్యవాదము సంభవింపనేరదు.

సమస్తద్వైతప్రపంచమునకు మిథ్యాత్వమును వాదించు నద్వైతులమతము నందు సద్రూపబ్రహ్మముకన్న వేఱొండువస్తువేలేనందున దృష్టాంతములేమింజేసి పూర్వోక్తానుమానద్వయము సంభవింపనేరదని శఙ్కెంపరాదు. ‘సత్, అసత్, అను విభాగము సద సద్బుద్ధ్యధీనము. కాన బ్రాతిభాసికవిభాగము ననుసరించిన ప్రాతిభాసికమగు రజ్జుసర్ప, శుక్తిరజతాదులు దృష్టాంతములుగ సంభవించుటచే నిరుక్తానుమానద్వయము నిష్కళంకము.

ఏది కాలమువలనను, దేశమువలనను, వస్తువువలనను పరిచ్ఛిన్నమగునో అది యసత్తనంబడును. ఎట్లనిన? ఉప్పత్తివినాశములు గల ఘటాదికము పుట్టుటకు పూర్వకాలమునందు బరకాలమునందు లేని దగుటచే నట్టికాలములచే నాఘటాదికము బరిచ్ఛిన్నమగును. (అనగా నిన్నటిరోజు మొదలుకొని నేటివరకు ఘటము కలదనియు యుత్పత్తికిబూర్వము, నాశమునకు బరమందును లేదని యాశయము) కానః ఘటాదికము కాలపరిచ్ఛిన్న మనఁబడును. అదేవిధమున నాఘటాదికమే క్రియావత్తగుటంజేసి సర్వదేశములయందుండకపోవుటవలన దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. (అనగా కొన్నిప్రదేశములయందుండక కొన్నిప్రదేశములయందుండునదని యాశయము) కాలపరిచ్ఛిన్నమగు వస్తువు దేశపరిచ్ఛిన్నమైనను దేశపరిచ్ఛిన్నములగు పగమాణువులకు తార్కికులు కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము నంగీకరింపకపోవుటవలన కాలపరిచ్ఛిన్నత్వము, దానికంటెజేటుగ దేశపరిచ్ఛిన్నత్వ మిచట జెప్పఁబడెను. దేశపరిచ్ఛేదమనగ నొకొక దేశమునందుండత్యంతాభావము. (ఘటాదికముయొక్క యత్యంతాభావము ఘటము లేనిచోటయుండును.) కానః దానిచే ఘటాదికము దేశపరిచ్ఛిన్నమగును. ఇదేతీరున ఘటాదికము వస్తువువలనను బరిచ్ఛిన్న మగును. ఎట్లనిన? సజాతీయభేదమనియు, విజాతీయభేదమనియు, స్వగతభేదమనియు వస్తుపరిచ్ఛేదము మాదువిధములు. అందు వృక్షమునకు, మఱియొకవృక్షమునకు గల భేదముసజాతీయభేద మనఁబడును. వృక్షాదులకు, శిలాదులకుగలభేదము విజాతీయభేదమనఁబడును. వృక్షాదులకు, తనసంబంధమగు పత్రపుష్పాదులతోగల భేదము స్వగతభేదమనఁబడును. లేక, జీవేశ్వరభేదము, జీవజగద్భేదము, జీవులకుగల పరస్పరభేదము, ఈశ్వరజగద్భేదము, జగత్తునకు పరమాత్ముకు గల భేదమనియు, వస్తుపరిచ్ఛేదము యైదువిధములు. కాలదేశములచే నపరిచ్ఛిన్నమగు నాకాశాదులకు వస్తుపరిచ్ఛేదమును తార్కికు లంగీకరించుటచే కాలదేశపరిచ్ఛేదముకంటె జేటుగ వస్తుపరిచ్ఛేదము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

సత్తు, అసత్తులవిభాగము బుద్ధ్యనీనము. అట్టి బుద్ధివిభాగము జగన్మిథ్యాత్వ వాదియగు నద్వైతికి సంభవించుట దుర్ఘటముకాదా? యనిన కల్పితమగు సదసద్బుద్ధివిభాగము తద్విషయ సదసద్విభాగప్రాతిభాసమునకు వ్యవహారభూమియందు హేతువగును. కానః వ్యావహారికసదసద్బుద్ధివిభాగము సంభవించును. దాని ననుసరించి ప్రాతిభాసిక దృష్టాంతమువలన నిరుక్తానుమానము సమంజసము.

సద్బుద్ధి, అసద్బుద్ధియను బుద్ధిద్వయము ననుసరించి సత్తు, అసత్తు అను సదసద్విభాగమన్నచో సత్తు సామాన్యరూపమగుటజేసి విశేషాకాంక్ష కలుగును. అట్టి విశేషాకాంక్షానివర్తకమగు విశేషవస్తువు నంగీకరింపవలయును. అట్లే న సామాన్యవిశేషరూపములగు రెండువస్తువులు సిద్ధించుచున్నవి. అట్లంగీకరింపక కార్యకారణభిన్నమగు సత్తారూపవస్తువుకన్న భిన్నమగు విశేషవస్తువు నంగీకరించినఁ గార్యకారణరూపమగునట్టి నవిద్యతోఁగూడిన శీతోష్ణాదిదృశ్యప్రపంచ మెట్ల సద్రూపమని శంకింపరాదు.

జెప్పబడెను. కానః నిట్టి త్రివిధపరిచ్ఛేదములుగల (దేశ కాలవస్తువులవలన బరిచ్ఛిన్నమగు) యసద్రూపమగు శీతోష్ణాది నిఖిలప్రపంచమునకు భావము (విరుద్ధములగుటంజేసి ఘటత్వ, అఘటత్వములకు నొకదానియందునికి సంభవింపనటులత్రివిధపరిచ్ఛేదములుగల శీతోష్ణాది నిఖిలప్రపంచమునందు త్రివిధపరిచ్ఛేదరాహిత్యము) సంభవింపనేరదు. దృశ్యపదార్థమగుటను యనుగతము కాకపోవుటచే నిప్పుడు ఘటములేదనియు, నీదేశమునందు ఘటములేదనియు, నీవస్తువునందు ఘటములేదనియు దృశ్యపదార్థము నిషేధింపబడును. సత్పదార్థమన్ననో, యంతటను యనుగతమగుటవలన నొకదేశమునందుగాని, కాలమునందుగాని, వస్తువునందుగాని నిషేధింపబడుటలేదు. కాన నంతటను యనుగతమగు సద్వస్తువునం దనుగతమగు (వ్యభిచారియగు) దృశ్యవస్తువు,— అనుగతమగు రజ్జుఖండమునందు వ్యభిచారియగు సగ్పథారవలె గల్పితమని యాశయము.

అనుగతమగు (వ్యభిచారియగు) వస్తువునకు గల్పితత్వము నంగీకరించినచో దుచ్చములగు శశశృంగాదులయం దనువృత్తము గాకపోవుటచే సద్వస్తువున నాత్మగూడ గల్పితము కావలసివచ్చునను యాశంకను దొలగించుటకు “నాభావో విద్యతే సతః” అనిజెప్పెను.

సత్తుయందుండుభేదమునకు బ్రతియోగియగుట వస్తుగతపరిచ్ఛిన్నత్వము. అనగాః ఘటమునందు పటభేదము గలదు. అట్టిపటభేదమునకు బటము ప్రతియోగిగాన పటము పరిచ్ఛిన్నమనబడును. యిట్లే దృశ్యప్రపంచ రూపములగునన్నియు దమతమభేదములకు ప్రతియోగులుగాన పరిచ్ఛిన్నము లనంబడును. ఇంక శశవిషాణాదులన్ననో యప్రసిద్ధము లగుటంజేసి శశవిషాణాదుల భేదమునెచ్చటను జెప్పుటకువీలులేదు కాన భేదప్రతియోగిత్వ రూపపరిచ్ఛిన్నత్వము శశవిషాణాదులకు సంభవింపనేరదు. కానః శశవిషాణాదులయందు వ్యావహారికసత్యత్వముగూడ లేనందున శశవిషాణమునం దాత్మభేదము జెప్పుటకు వీలుపడదు. అందువలన నాత్మకు బరిచ్ఛిన్నత్వ కల్పితత్వములు బ్రాప్తింపనేరవు. ఈజెప్పుటచే పర్యవసితమైన యాశయమేమనినః ఏకము, స్వప్రకాశము, నిత్యము, సర్వవ్యాపకము నగు సత్పదార్థము సర్వానుభూతమగుటచే నట్టి సత్పదార్థభేదము సంభవింపనేరదు. ఘటమునందు సద్భేదము సంభవించుననెదవా “సస్థటః” అను సర్వానుభూతప్రతీతివలన సత్పదార్థఘటములకు సామానాధికరణ్య (అభేద) మనుభూతమగుచుండ నదియు సంభవము

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :-

సర్వత్ర వ్యవహారావస్థయందు 'సన్న్యటః, సన్న్యటః, అను సమానాధికరణములగు సద్బుద్ధి, ఘటాదిబుద్ధులు ప్రత్యక్షసిద్ధములు. సామానాధికరణ్యమనఁగ నేకార్థప్రతిపాదకత్వము. అదియెట్లునిన? "ద్రవ్యం, ఘటః" అనుపదములుయేకార్థప్రతిపాదకము లగుటంజేసి ద్రవ్యఘటపదములు సమానాధికరణము లనంబడును. అట్టి పదనిష్ఠసామానాధికరణ్య మౌపచా

గాదు. అభావమనగ బరిచ్చిన్నత్వము. అది దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన మూడువిధములు. సత్పదార్థము సర్వవ్యాపక మగుటంజేసి దానికి దేశమువలన బరిచ్చిన్నత్వము బ్రాప్తింపనేరదు. నిత్యమగుటచే కాలమువలన పరిచ్చిన్నత్వము బ్రాప్తింపదు. సద్వ్యతిరిక్తమగు వస్తువులేమింజేసి వస్తువువలన బరిచ్చిన్నత్వము బ్రాప్తింపదని "నాభావో విద్యతే సతః" అనువాక్యమున కర్థము.

దేశకాలపస్తుపరిచ్ఛేదము దేనికి లేదని చెప్పుచుంటివో, అట్టి సత్పదార్థ మను వస్తువే లేదు. ఏమన? సత్త్వ మనునది తర్కశాస్త్రప్రసిద్ధమగు పరసామాన్యము. అట్టి సత్త కాశ్రయ మగుటంజేసి ద్రవ్యగుణకర్మలు "సద్ద్రవ్యం, సన్గుణః, సత్కర్మ, అని సద్రూపములుగ వ్యవహరింపబడుచున్నవి. అట్టి సత్తుతో ద్రవ్యగుణకర్మ లనెడి యేకాధికరణము నందుండుటచే సామాన్య, విశేష, సమవాయములు సత్తావత్తులుగ వ్యవహరింపబడుచున్నవి. గాన నుత్పత్తికి పూర్వమునం దసత్తగు (పా)గభావప్రతియోగి యగు) ఘటాదికమునకు మృదాదికారణవ్యాపారము వలన సత్త్వమును, అట్టి సత్తావిశిష్ట మగు ఘటమునకు కారణనాశముచే నభావము సంభవించుచుండ "నా సత్తో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతః" అసత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తున కభావము లేదనియు జెప్పుట యెటుల సమంజస మగును? అను నాశంకకు సమాధానముగ "ఉభయో రపి దృష్టాంత స్త్వనయో స్తత్త్వదర్శిభిః" అని జెప్పుచున్నాడు. "ఉభయో రపి" సదసత్తులయొక్క "అంతః" మర్యాద (యేది సత్తో యది యెల్లప్పుడు సత్తే. యనియు, ఏది యసత్తో యది యెల్లప్పుడు సత్తే యనియు వస్తుయాధాత్మ్యము)ను దెలిసకొను స్వభావముగల బ్రహ్మవేత్తలు శ్రుతిస్మృతియుక్తులచే విచారపూర్వకముగ నిశ్చయించిరి. కానః కుతార్కి-కుల నిశ్చయము (ఉత్పత్తికి బూర్వమునందు ఘట మసద్రూపమై కారణవ్యాపారమున సద్రూప మగుచున్నదనియు, అఘటమే నాశానంతరమున నసద్రూప మగుచున్న దనునట్టి నిశ్చయము) భ్రమయే యగుచున్నందున నట్టి విపరీతనిశ్చయ మసత్తునకు సద్రూపత్వమును, సద్వస్తువున కసద్రూపత్వమును సాధింపనేర దని యాశయము. ఈవిషయమునే "సదేవ సోమ్యేద మగ్రీ అసీ దేకమేవావ్యతీయం" ఇత్యుపక్రమ్య "ఏత దాత్మ్య మిదగ్ం సర్వం తత్త్వం స అత్మా తత్త్వమసి శ్వేతకేతో" అను శ్రుతి ఒక్కటగునట్టియు, సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేదశూన్యమైనట్టి సద్రూపమునే సత్యముగ జెప్పుచున్నది. "వాచారవృణం వికారో నామధేయం" అను ఛాందోగ్యశ్రుతి వ్యభిచారి యగు వికారమాత్రము వాఙ్మాత్రముచే జెప్పబడుటచే నసత్య మనియుజెప్పుచున్నది. "అన్నేన సోమ్య! శుంగే నాపో మూల మన్విచ్ఛాన్ని సోమ్య! శుంగేన తేజో మూలమన్విచ్ఛ తేజసా సోమ్య, శుంగేన సన్మూల మన్విచ్ఛ సన్మూలా సోమ్యేమా స్సర్వాః ప్రజా స్సదాయతసా స్సత్రప్రతిష్ఠాః" అను శ్రుతి స్వవికారములు సత్తుయందు కల్పితము లని బోధించుచున్నది.

సత్త్వ మన తార్కికపరికల్పితం బగు పరసామాన్యము కానేరదు. ఎందువలననగ? ఏకాకారమగు "సద్ద్రవ్యం, సన్గుణః, సత్కర్మ, సత్సామాన్యం" అను ప్రతీతులచే ద్రవ్యగుణకర్మసామాన్యములయందు సామాన్య మనునది సమానముగ భాసించుచుండ ద్రవ్యగుణకర్మలయందు పరసామాన్యము సమవాయసంబంధముచే భాసించుననియు, సామాన్యగులయం దేకాధికరణవృత్తిత్వసంబంధముచే భాసించునని

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

రికముగఁబ్రస్తుతము సద్బుధి, ఘటాదిబుద్ధులయందు ఁజెప్పఁబడుచున్నది. అనఁగానేమి? సదసద్బుద్ధులయందు ఁగలసామానాధికరణ్య మేకార్థవిషయకత్వము. అట్టి వస్తువు శ్రుత్యనుమానాదులవలనఁబ్రసాధితమగు సద్రూపమే. కాన నట్టి సద్రూపాతిరిక్త వస్తువు మిథ్యయే (యసద్రూపమే)యగును కనుకనే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “నాసతో విద్యతేభావః” అని నుడివియుండెను. అట్లుకాక “సన్న్వ టః” “సన్న్వ టః” అను బుద్ధివిషయములు భిన్నములేయైనచో ఘటపటములకువలె సామానాధికరణ్యము కుదరనేరదు.

యు జెప్పుట యసంగతము. మఱియు “సద్ద్రవ్యం” అనుచోట “సత్” అనునది ప్రథమావిభక్త్యంతము. “ద్రవ్యం” అనునదియు ప్రథమావిభక్త్యంతము. సమానవిభక్త్యంతపదప్రతిపాదితము లగు నర్థముల కభేదము భాసించును. కాని సమవాయము భాసింపనందున నొకచోట సమవాయసంబంధముచేతను, మఱొకచోట ఏకాధికరణవృత్తిత్వసంబంధముచేత నుండు పరసామాన్యము సిద్ధింపనేరదు.

మఱియు “ద్రవ్యం సత్, గుణస్సన్” ఇత్యాదిప్రతీతులచే సర్వాభేదము సత్తకు సిద్ధించును. ద్రవ్యగుణకర్మ లను భేదమే లేనందున నట్టి ధర్మిలగు ద్రవ్యగుణకర్మలయందు సత్త్వము కల్పించుటకు వీలుపడనందున సద్రూపమునందే ద్రవ్యగుణాదులు కల్పితములు. కాన ద్రవ్యగుణాదుల కాశ్రయము సద్రూప మగుచుండ ద్రవ్యగుణాదులయందు పరసామాన్య ముండు నని జెప్పుట యసంగతము. ఈవిషయమునే “సత్తాతోపి న భేద స్సాన్య ద్రవ్యత్వాదేః కుతోఽన్యతః । ఏకాకారాహి సంఖిత్తి స్సద్ద్రవ్యం సన్గుణ స్తథా” అని వార్తిక కాగులు జెప్పియుండిరి. ఆసత్పదార్థ మప్రసిద్ధ మగుటజేసి సత్తయు నసత్పదార్థముకంటె భిన్నము కాదు. ద్రవ్యత్వాదికము సద్ధర్మ మగుటంజేసి సత్తుకంటె భిన్నము కాదు. కనుకనే ఘటపటతద్భేదములు సదభేదముచే నేకములు కాన “ఘటాద్భిన్నః పటః” అను ప్రతీతి ఘటపటముల భేదసాధకము కానేరదు. తర్కికులు కాల మను పదార్థము సర్వాత్మక మని యొప్పుకొనిరి. అట్టి కాలముచేతనే సర్వవ్యవహారము లుపపన్న మగుచుండ తద్వ్యతిరిక్త పదార్థకల్పనయందు బ్రమాణము లేమింజేసి సర్వానుసూత్రం బగు నాకాలమునకే సద్రూపముచేతను, స్ఫురణముచేతను, సర్వతాదాత్మ్యముచేతను బ్రతీతి కలుగుచుండ పరసామాన్య మనెడి సత్త నంగీకరించుట నిర్వృత్తికము. స్ఫురణయు సర్వానుసూత్రమగుటచే నేకము. అట్లుగుటచే నాత్మ నిత్యమని ముందుశ్లోకమునందు విస్తరముగ జెప్పఁబడును.

ఏవిధమున నొకానొక దేశమందు గాని, నొకానొక కాలమునందు గాని యుండు ఘటమునందుండుఘటత్వముదేశాంతరమునందుగాని, కాలాంతరమునందుగానిపటమునందుండనేరదో అవిధముగానే పదార్థస్వభావమును భంగపరచుటకు వీలు లేనందున నొకానొక దేశమునందు గాని, యొకానొక కాలమునందుగాని ఘటమున కఘటత్వమును సంపాదించుట కింద్రునకుకూడ శక్యము కాదు. ఇదేవిధమున నొకానొక దేశమునందుగాని, కాలమునందుగాని యసత్త గుదానికి దేశాంతరమునందు గాని, కాలాంతరమునందు గాని సత్త్వమును, ఒకానొక దేశమునందు గాని కాలమునందుగాని సత్తగు పదార్థమునకు దేశకాలాంతరములయందసత్త్వమును, సంపాదించుటకు శక్యము కాదు. కాన సదసత్తులకు నియతరూపత్వము. (సత్తుసత్తే, అసత్తు యసత్తే యగునని యాశయము) ఇంకను యీవిషయ మద్వైతసిద్ధియందు విస్తరముగ జెప్పబడెను.

కాన సద్వస్తువే—మాయాకల్పిత మగు నసత్పదార్థముయొక్క నివృత్తిచే నమృతత్వముకొఱకు సమర్థమగుచున్నది. కనుక సన్మాతృదృష్టిచే దితిక్షయు యుపపన్న మగునని యాశయము.

శాంకరభాష్యమ్ :—

(3) న నీలోత్పలవత్ స స్ఫుటః స స్ఫుటః స స్థాస్థితి । ఏవం సర్వత్ర తయో
ర్బుద్ధోఽస్థుటాదిబుద్ధి ర్వ్యభిచరతి । తథాచ దర్శితం । నతు సద్బుద్ధిః । తస్మాద్ స్థుటాది

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని—

(3) బుద్ధులయందుఁగలసామానాధికరణ్యము రెండువిధములు. ఒకటి ఏకార్థవిషయకత్వము, రెండు ధర్మధర్మవిషయకత్వము, “నీలం ఉత్పలం” (నల్లనిదికలువ) అనుచోట నలుపుధర్మము, కలువధర్మి; ఈరెండును ధర్మధర్మలనఁబడును. ఈరెండుజ్ఞానములు “నీలం ఉత్పలం” (నల్లనిదికలువ) అనుజ్ఞానములు. ఈజ్ఞానములకు సామానాధికరణ్యము ధర్మధర్మవిషయకత్వము. అదేవిధమున “స స్ఫుటః” అనుబుద్ధులయందుఁగల సామానాధికరణ్యము. సత్తుధర్మము, ఘటముధర్మిగాన ధర్మ ధర్మవిషయకత్వరూపసామానాధికరణ్యమేయచట సంభవించును. అందుచే ధర్మమగు సత్తుకన్నవ్యతిరిక్తముగ ఘటాదివస్తువు ప్రాప్తించుచుండ ఘటాదులెట్లవస్తువులగును (అసత్తులగును) అనిశంకింపరాదు.

శంకరానందీయము—

“అంతటనుయుండు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధముల యనుసంధానము నత్యంతము విడచి యెల్లప్పుడు బ్రహ్మయనుసంధానమునఁ జేయుట శక్యము కాదు” అనుశంకను బరిహరించుటకు—బ్రహ్మాతిరిక్తవస్తువు లేకుండుననేబ్రహ్మముపూర్ణమగుటవలనను, నిత్యమగుటవలనను, నిరంతరమగుటవలన నెల్లప్పుడునాబ్రహ్మమే యనుసంధానము జేయదగినదని సూచించుటకు బ్రహ్మమునకు సత్త్వమును, తద్వ్యతిరిక్తమగుదాని కసత్త్వమును “నాసతో విద్యతేభావః” అను శ్లోకముచే నుపసాదించుచుండెను.

ఏవస్తువు (సత్) అస్తితా మాత్రస్వరూపమై, సర్వగతమై, సూక్ష్మమై, ఏకమై, ఏకరసస్వరూపమై నిత్యమై, నిరవయవమై, నిరంజనమై, విజ్ఞానమై సర్వవేదాంతములవలన దెలియబడుచుండెనో యట్టి బ్రహ్మముకంటె విలక్షణమగునట్టి యసచ్ఛబ్ద ప్రతిపాదితిమగు జగత్తునకు సత్త్వములేదు. ఏలన? స్వరూపముచే సద్రూపమగు వస్తువునందు సత్త్వముండును. ఈజగత్తు స్వరూపతః సద్రూపముగానందున నసత్స్వరూపమగు జగత్తునకు సత్త్వముండుటయందు బ్రమాణములేమింజేసి సత్త్వము సంభవింపనేరదు.

జగత్తునందు సత్త్వముండుటయందు బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణములనెదవా? యావిషయమున నిన్నిట్లు ప్రశ్నింపవలసియున్నది. జగత్తునందు సత్త్వముండుటయందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణమా? లేక ననుమానమా? లేక నుపమానమా? లేక శబ్దముప్రమాణమా? బ్రత్యక్షము ప్రమాణమందువా? శుక్తినిజూచి “ఇది రజతము” అనుస్థలమునందును, చంద్రునిజూచి “ప్రాదేశమాత్ర శ్చంద్రః” (చంద్రుడు లాడితుడు పరిమాణముకలవాడు) అనుస్థలమునందును (బ్రత్యక్షప్రమాణములగు నింద్రియములకు యథార్థజ్ఞానజనకత్వము లేమింజేసి జగత్సత్త్వమునందు బ్రత్యక్షముప్రమాణముగాదు. “ఇదం రజతం” (ఇదిరజతము) “ప్రాదేశమాత్ర శ్చంద్రః” చంద్రుడు ప్రాదేశమాత్ర పరిమాణమగు) అను స్థలములయంద్రియములకు జంద్రాదులకు యోగ్యసంబంధము లేనందున బ్రత్యక్షప్రమాణమగు చక్షురింద్రియమువలన యథార్థజ్ఞానము గలుగక పోయినను, మరొకస్థలమునందు విషయేంద్రియములయొక్క యోగ్యసంబంధమువలన యథార్థజ్ఞానము కలుగును. అట్టి జ్ఞానజనకములగుటచే బ్రత్యక్షరూపములగు నింద్రియములు ప్రమాణము లగునని శంకింప

శాంకరభాష్యమ్ :-

బుద్ధివిషయోఽస న్యభిచారాత్ | న తు సద్బుద్ధివిషయోఽన్యభిచారాత్ | ఘటే వినష్టే ఘటబుద్ధౌ వ్యభిచరన్త్యాం సద్బుద్ధి రపి న్యభిచరతీతిచేత్ | న, పటాదా వశి సద్బుద్ధిదర్శ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

భేదము, అభేదము, విరుద్ధములుగాన “సన్న్యటః” అను స్థలమున సామాన్య రూపమగు సత్తకు విశేషరూపమగు ఘటమునకు భేదము, అభేదము, ప్రాప్తింపనేరదు. గానః ఘటధర్మము సత్త కానేరదు. కనుక “నీల ముత్పలమ్” (నల్లనిది కలువ) అను చోట ధర్మధర్మవిషయకమగుటచే నది గౌణమగుసామానాధికరణ్యము. “సన్న్యటః” అను చోట అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితమగుటంబట్టి జాతివ్యక్తులకుగల సామానాధికరణ్యము ఏకవ్యక్తి విషయకత్వరూపము.

ఈ తీరుననే యంతటను గుణగుణిస్థలములయందు చూచుకొనవలయును.

“సన్న్యటః” అను బుద్ధిద్వయమునందుండు సామానాధికరణ్యము ఉపపన్నము కాదని సామాన్యవిశేష రూపములను కెందువస్తువులు సంభవింపవు. కానః సత్తారూప మగు సామాన్యమే యంగీకరింపవలెనని యెందుకుఁజెప్పవలయును? సామాన్యవిశేషము లలో విశేషములే వస్తువులని శంకింపరాదు.

“సన్న్యటః” అను స్థలమునందు సద్బుద్ధి; ఘటబుద్ధి యను రెండు బుద్ధులు గలవు. అందు ఘటబుద్ధి “సన్న్యటః” అను స్థలమునందు లేకపోవుటచే ఘటబుద్ధి వ్యభిచారి. ఘట బుద్ధి వ్యభిచరించినఁ దద్విషయమగు ఘటము కూడ వ్యభిచారి యగుచున్నది. ఈరీతిగనే పటాదులు కూడ వ్యభిచారులు. అనగా వ్యావృత్తము లనఁబడును. కానః వ్యావృత్తము లగు విశేషము లన్నియు వికారము లగుటంబట్టి యాగమాపాయులు. ఆగమాపాయులగు టచే మిథ్యాభూతములు, (విశేషములకు వస్తుత్వము లేదనుట.)

“సన్న్యటః” “సన్న్యటః” “సన్న్యాస్తి” అను ఘట, పట, హస్తి విషయకబుద్ధుల యందు సర్వస్థలములయందు సద్బుద్ధి గోచరించుటచే సద్బుద్ధి యవ్యభిచారి. కానః సద్విష యమగు సత్తయు యవ్యభిచారియే. అట్టి సత్త ఒకటియే యగుటంబట్టి ద్విరూపత్వప్రాప్తి జనదు. గజాకారముగ జేయబడిన దారువువందు ౧ జబుద్ధియు, మృత్తునందు ఘటబుద్ధియు, యోగ్యసంబంధ ద్వారముననే చతురింద్రియమువలనఁ గలుగుచుండెను? అట్టివిపరీతబుద్ధిని జనింపజేయు చతురాదీంద్రియములు జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యెట్లు ప్రమాణములగును? ప్రమాణములుకానేరవు.

ఇక జగత్సత్త్వమునుగూర్చి యనుమానము ప్రమాణమందువా? ప్రపంచము ప్రత్యక్షసిద్ధమను నీమతమునందనుమాన ముపయుక్తముకానందున జగత్సత్త్వమునం దనుమానముగూడ ప్రమాణముకానేరదు.

జగత్సత్త్వమునం దుపమానము ప్రమాణమందువా! ననియు సంభవింపదు. ఏలనః సాదృశ్య వాక్యమగు “గోసదృశోగవయః” అనువాక్యముచేజనించెడి (గవయమృగము గోసదృశము) అనుజ్ఞానముప

శాంకరభాష్యమ్ —

నాత్ | విశేషణవిషయైవ సా సద్బుద్ధిః | సద్బుద్ధివ ధ్వుటబుద్ధి రపి ఘటాంతరే దృశ్యత ఇతి
చేన్న, పటాదా వదర్శనాత్ |

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

లేమింజేసి సామాన్యవిశేషాత్మకము కానేరదు. కానః సద్బుద్ధివిషయమగు నొక్క సత్తయే
వస్తువనంబడును. ఇందువలన ఘటాదిబుద్ధివిషయములగు ఘటాదివిశేషములు వ్యభిచారు
లగుటంబట్టి యనత్తులనంబడును. సద్బుద్ధివిషయమగు సత్తయవ్యభిచారియగుటచే సద్రూ
పము (వస్తువు) యనంబడును.

ఘటము నశించినపుడు ఘటబుద్ధి గ్రహింపఁబడకుండుటంజేసి ఘటబుద్ధి వ్యభి
చరించుచున్నది. అదేవిధమున “సన్నటః” అను సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచరించుచున్నది.
కానః సద్బుద్ధి వ్యభిచరించుటచే “నవ్యభిచారియగుట” యనుపేతువుసద్బుద్ధికి సంభవింపనే
రదు. కానః సద్బుద్ధివిషయమగు సత్తకూడ వ్యభిచారి యగుటంజేసి ఘటాదులవలె సత్త
కూడ కల్పితము. (అనగా నవస్తువు, అసత్తు) యని శంకింపరాదు.

ఘటము నశించినపుడు ఘటబుద్ధి వ్యభిచరించినను “సన్నటః” అను స్థలముల
యందు సద్బుద్ధి విశేషణవిషయ మగుటంజేసి విశేష్యాంతరము నవలంబముఁజేసికొని గ్ర
హింపఁబడుటంజేసి సద్బుద్ధికి వ్యభిచారములేదు. అందువలన సత్తు అనువృత్తము. అనువృ
త్తమునందు వ్యావృత్తము కల్పితము. కానః వ్యావృత్తములగు ఘటాదిప్రపంచము కల్పి
తము. (వస్తువుకాదు, అసత్తు) అనువృత్తమగుసత్త యకల్పితము. (వస్తువు) అస్తిత్వముకలది.

సద్బుద్ధివలెనె యొకఘటము నశించినను ఘటాంతరమునందు ఘటబుద్ధి గ్రహిం
పఁబడుటంజేసి ఘటబుద్ధికూడయవ్యభిచారియే. కానః వ్యభిచారులుగాని ఘటబుద్ధులయందు
ఘటాదు అనువృత్తములగుటంజేసి ఘటాదిప్రపంచము వస్తువు (అస్తిత్వముకలది)
యని శంకింపరాదు.

ఘటబుద్ధి ఘటాంతరమునందు గ్రహింపఁబడినను ఘటమునందు సద్బుద్ధి గ్ర
హింపఁబడినటుల గ్రహింపఁబడుటలేదు కానః ఘటాదిబుద్ధులు వ్యభిచారులు. తద్విషయ
ములు వ్యావృత్తములు. వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అసత్తులనంబడును. (అనగా
మిథ్యాభూతములు.)

మానప్రమాణమనఁబడును. అట్టి పురుషు డొకయరణ్యమునకేగి యటనుండు గోసదృశమగు నొకజంతువును
జూచి “గవయమృగము గోసదృశము” అను పూర్వవాక్యార్థస్మరణము గలవాడై “ఈమృగము గవయ
పదవాచ్య” మని చెలిసికొనును. ఈజ్ఞానమునే యుపమితియందురు. ఇట్టి యుపమితికి సాధన ముపమానము.

కాంకరభాష్యమ్ —

(4) సద్బుద్ధి రపి నప్తే ఘటే న దృశ్యత ఇతి చే । న్న, విశేష్యాభావాత్ ।
సద్బుద్ధిః విశేషణవిషయా సతీ విశేష్యాభావే విశేషణానుపపత్తౌ కిం విషయా స్యాత్ ; న

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

(4) ఘటాదినాశదేశమునందు ఘటాకారముగ సత్త భాసింపకపోవుటచే ఘటమునశించినపుడు సద్బుద్ధి ఘటోపరక్తాకారముగ గ్రహింపబడుటలేదు. కానః సద్బుద్ధికూడ వ్యభిచారియే యగుటంజేసి సత్తు వ్యావృత్తము. వ్యావృత్తమగుటచే కల్పితము అని శంకింపరాదు.

ఘటాదికమునశించినపుడు ఘటాదివిశేష్యము లేమింజేసి ఘటోపరక్తాకారమగు సత్తు భాసింపకున్నను ఘటాభావాధిష్ఠానముగ సత్తు భాసించుచునే యున్నది. గోత్వజాతి నిఖిలగోవులయందున్నను వ్యంజకమగు ఖండముండాదిగోవ్యక్తిలేనపుడు గోత్వమున్నను భాసించుటలేదు. అదేవిధమున సద్బుద్ధి విశేషణవిషయకము. అట్లు విశేషణమగు సత్తు

ఈవిధముగ జగత్తునకు దేనితో సాదృశ్యమునుఁ జెప్పవలయునో యట్టివస్తువు లేనందున దైవిధమగు నుపమానప్రమాణము సంభవింపనేరదు. “జగత్తు స్వప్నసదృశము” అని స్వప్న సాదృశ్యము సంభవించునందువా? అట్లైన స్వప్నము మిథ్యయగునట్లు స్వప్న సాదృశ్యమువలనజగత్తుగూడ మిథ్యయే యగును. కానజగత్సత్త్వమునందుపమానము ప్రమాణము కానేరదు.

శ్రుతులవలన జగత్తున కసత్త్వము శ్రూయమానమగుటంజేసియు, శ్రుతులవలన జగత్తు సత్త్వమనిశ్రూయమాణము గాకపోవుటవలన నీజగత్సత్త్వమునందు శబ్దము ప్రమాణము కానేరదు.

“అత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” (అత్మవలన యాకాశము పుట్టెను.) “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” (ఏబ్రహ్మవలన నిఖిలభూతములు జనించుచున్నవో) అని శ్రుతులు జెప్పుటవలన జగత్తు బ్రహ్మకార్యమగుటంజేసి జగత్తునకు సత్త (అస్తిత్వ) ముండుటయందు శ్రుతి ప్రమాణమనెదవా? ఈవిషయమున నిన్ను బ్రశ్నింపవలసియున్నది. బ్రహ్మకార్యమగు జగత్తు (1) బ్రహ్మకంటెభిన్నమా? లేక (2) బ్రహ్మభిన్నమా? లేక, (3) బ్రహ్మకంటె భిన్నము నభిన్నముగూడనగునా?

(1) జగద్రూపకార్యము బ్రహ్మకంటె భిన్నమనుపక్షమున నట్టిజగద్రూపకార్యము (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (3) సదసద్రూపమా? సద్రూపమందువా? అట్టికార్యమందుండు సత్త (1) కారణసత్తారూపమా? లేక, (2) కార్యసత్తారూపమా? (1) కారణసత్తారూపమందువేని కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్తమగు సత్తలేకపోవుటచే గార్యమున కసత్త్వమే సంభవించును. (2) కారణసత్తకంటె వ్యతిరిక్తమగుసత్త కార్యమునందు గలదందువా? అట్టి కార్యసత్త (1) సద్రూపమా? లేక, (2) అసద్రూపమా? (1) సద్రూపమను పక్షమందు సద్రూపమగు కార్యసత్త, కారణసత్తకంటె (1) భిన్నమా? లేక, (2) కారణసత్తాస్వరూపమా? బ్రహ్మము పూర్ణమగుటంజేసి నిరంతర మగుటచేతను కార్యమునకు కారణసత్తావ్యతిరిక్తమగు సత్త సంభవింపకపోవుటచే సద్రూపకార్యసత్త కారణసత్తకంటె భిన్నమగుననుపక్షమునగూడ కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తించును. సద్రూపకార్యసత్త కారణసత్తాస్వరూపమేయని నచో నట్టికార్యకారణముల యందుండు సత్తలకు సద్రూపముచే నేకత్వమే నిశ్చితమగుటచే గార్యమునకు కారణభిన్నత్వము సంభవింపకపోవుటవలన కార్యమున కసత్త్వమే ప్రాప్తించును. కార్యసత్త యసద్రూప

శాంకరభాష్యమ్ :-

తు పున స్సద్బుద్ధే ర్విషయాభావాత్ । ఏకాధికరణత్వం ఘటాదివిశేష్యాభావే న యుక్తమితి చేన్న । ఇద ముదక మితి మరీచ్యాదా వన్యతరాభావేపి సామానాధికరణ్యదర్శనాత్ । తస్మా ద్దేహదే ర్ద్వంద్వస్యచ సకారణ స్యాసతో న విద్యతే భావ ఇతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

నకు వ్యంజకము. (భాసకము) విశేషములగు ఘటాదులు. అట్టివ్యంజకములగు ఘటాదులు లేనితటి విశేషణముగు సత్తు యున్నను భాసింపనేరదు. కానఃసత్తుఅనువృత్తము. అనువృత్తమునందు వ్యావృత్తములు కల్పితములు. అనువృత్తముగు సత్తు వస్తువు (అస్తిత్వముకలది.) విశేషణవిశేష్యము లుభయములు సత్తులెనపుడే సామానాధికరణ్య మనుభూ

పమనెదవా? అసద్రూపముచే భిన్నమగు కార్యసత్తుకు స్వతః స్వరూపము లేమింజేసి కార్యమునకు కూన్యత్వము సంభవించెడిని.

కార్యమసత్తును పక్షమందు జగత్తు. శశవిషణమువలె స్వరూపకూన్యమగుటంజేసి జగత్తునకు బ్రహ్మకార్యత్వము సంభవింపకపోయెడిని.

ఉత్పత్తికిపూర్వమం దసద్రూపమగు ఘటాదిప్రధ్వంసాభావమునకు గార్యత్వమువలె నుత్పత్తికి బూర్వమం దసద్రూపమగు జగత్తునకు గార్యత్వము సంభవించునని శంకింపవలదు. కారణసంబంధము కలదానికే కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. ఎట్లనః కర్తయగు కులాలునియొక్కయు, గరణాదికమగు దండచక్రమృదాదులయొక్కయు సంబంధముండునపుడే జనిక్రియయుండుటచే ఘటాదులకు కార్యత్వ మనుభవసిద్ధము. అవిధముగ నే ప్రధ్వంసాభావమునకు భావరూపకర్తృకారక సంబంధమున్నచో బ్రధ్వంసము గూడ భావపదార్థమే యయ్యెడిని. అట్లైనచో బ్రధ్వంసకు “అభావము” అనునిర్దేశము లేకపోయెడిని. అట్లుకానందున ప్రధ్వంసాభావమునకు కర్తృకారకసంబంధము లేదనిచెప్పవలయును. అట్టి ప్రధ్వంసాభావమునకు కార్యత్వము సంభవింపనేరదు. కార్యముకానట్టి ప్రధ్వంసాభావమును దృష్టాంతముగఁ గైకొని ప్రధ్వంసాభావమువలె నుత్పత్తికి పూర్వమం దసద్రూపమగు జగత్తున కుత్పత్త్యనంతరమున కార్యత్వము సంభవించునని జెప్పుటయు నసంగతము.

జగత్తు సదసద్రూపమును పక్షముగూడ సంభవింపనేరదు. ఏలనః సత్త్వమనునది. భావపదార్థ నిష్ఠధర్మము. అసత్త్వమనునది యభావనిష్ఠధర్మము. కాన నీసత్త్వాసత్త్వము లత్యంతవిరుద్ధధర్మము లగుటఁ జేసి యీసత్త్వాసత్త్వముల కేకాధికరణ్యము సంభవింపకపోవుటవలన దాదృశ విరుద్ధధర్మములతోఁ గూడియుండుట జగత్తున కెన్నడును సంభవింపనేరదు. కాన, జగత్తు బ్రహ్మకార్యము కానేరదు. ఇంతవరకు జెప్పిన గ్రంథముచే గార్యము కారణముకంటె భిన్నము. అనుపక్షము నిరస్తమైనది.

ఇతరగార్యము కారణస్వరూపమునటులు సంభవింపనేరదు. అట్లగుచో జడమగు కార్యరూప జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మస్వరూప మగుటచే బ్రహ్మకు దృశ్యత్వము, అనిత్యత్వము, అప్రకాశత్వము, దుఃఖరూపత్వము, సావయవత్వము మొదలగు దోషములు సంభవించెడిని. అట్టి ‘దోషములు బ్రహ్మమునకు బ్రాప్తించుట యిష్టమేయన్నచో “అహం, మమేదం” (నేను, ఇదినాసంబంధమైనది) అను వ్యవహారము లోపించెడిని. అట్లగుచో నీవుగూడ జడరూపుడవగుటచే నీకు జ్ఞానము సంభవించకపోయెడిని. అందుచే మోక్షమే లేకపోయెడిని. మోక్షములేదనియన్నచో “తరతిశోక మాత్మవిత్” అనుశ్రుతికి వైయర్థ్యము బ్రాప్తించెడిని. అది యిష్టమేయన్న బ్రహ్మానందమును గోరెడివారలకు ముక్తియందు బ్రవృత్తి లేకపోయెడిని.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

తము కాన ఘటాదు లసద్రూపములైనచో “సస్థుటః” అను సద్బద్ధి ఘటబుద్ధులకు సామానాధికరణ్య మెట్లు పొసగునని శంకింపరాదు.

విశేషణవిశేష్యములలో నేదైన నొకటియగు నుదకములేనిసమయమున మఱు మరీచికలయందు “ఇదముదకం” ఇది యుదకమని సామానాధికరణ్య మనుభూయమాన మగుటచే సామానాధికరణ్యము విశేష్యవిశేషణోభయసత్యత్వము నవేక్షింపదు. అందువలన దేహేంద్రియాదులు, శీతోష్ణాది ద్వంద్వములు, వానికి కారణమగు నవిద్యయు సత్యములుకావు (మిథ్యాభూతములు, అసత్తులు)

మరియు, “యత్తదదృశ్య మగ్రహ్యం” “అజోనిత్య శ్చాశ్వతః” ఇత్యాది శ్రుతులకుగూడ విరోధము ప్రాప్తించును. కానః బ్రహ్మ కార్యమగుజగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె నభిన్నమని జెప్పుటయసంగతము.

ఇదక కార్యమగు జగత్తు కారణమగు బ్రహ్మకంటె భిన్నాభిన్నము నగు నను తృతీయ పక్షముకూడ—భిన్నత్వాభిన్నత్వము లన్యోన్యవిరుద్ధము లగుటంజేసి యేకవ్యక్తి యందుండవు కాన నిరస్తము. ఈజెప్పుటవలన దేలిన యాశయమేమి? జగత్తునకు బ్రహ్మకార్యత్వము సిద్ధించదనుటచే “జగత్తు నకు సత్త్వము శ్రేణిసిద్ధ” మను శంక దొలిగింపబడెను.

అట్లైనచో జగత్తు బ్రహ్మకార్యమని బోధించు “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే, ఆత్మన ఆకాశ స్సంభూతః” అనుశ్రుతులు యథార్థబోధకములగుటంజేసి యట్టి శ్రుతుల కప్రామాణ్యము ప్రాప్తించునని శంకింపవలదు.

తార్కికులు “పరమాణువులు జగత్కారణ” మనియు, సాంఖ్యులు “ప్రకృతిజగత్కారణ” మనియు జెప్పెదరు. అట్టి యామతసిద్ధాంతమునే యంగీకరించినచో కారణమగు పరమాణ్వాదుల కంటెను, కార్యమగు జగత్తుకన్నను బ్రహ్మము తరగుటంబట్టి బ్రహ్మ మద్వితీయమగును. అట్లైన శ్రుతి ప్రసిద్ధమగు నద్వితీయత్వము బ్రహ్మమునకు ప్రాప్తించకపోయెడిది. అట్టి విషయమును సహింపనిదై బ్రహ్మమున కద్వితీయత్వము జెప్పుటకై “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” అనునది మొదలగుశ్రుతులు జగదుపాదానత్వమును బ్రహ్మమునకు జెప్పుచున్నవి. కాన “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాదిశ్రుతులు బ్రహ్మకద్వితీయత్వ ప్రతిపాదనపరమగుటవలన ప్రమాణములు.

ఉపాదానమనగ పరిణామియనిగదాయర్థము. పూర్వోక్తవిధమున జగత్తునకు కార్యకారణభావమే లేనిచో జగదుపాదానము బ్రహ్మమెట్లగును? నుపాదానమనగ పరిణామియని యర్థము కాదు. మతేమనిన? వివర్తమనియర్థము. కాన కార్యకారణభావనియతమగు పరిణామిత్వము బ్రహ్మమునకు లేకున్నను వివర్తోపాదానత్వ మవ్యాహతముగ ప్రాప్తించును. వివర్తోపాదానత్వమనగ నధిష్ఠానమున కన్యథాభావము. అట్టి యన్యథాభావము గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషకృతము. ఎట్లనిన? గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే శుక్తి (ముత్యపుచిప్ప) కెట్లు రజతాకారముగ బ్రతీతికలుగునో యట్లే గ్రహీతయొక్క గ్రహణదోషముచే నాత్మకు జగదాకారముగ బ్రతీతిగలుగును. “ఇది శుక్తి” యను శుక్తియాధాత్మ్యజ్ఞానముచే రజతాకారభావము శుక్తిమాత్ర మెట్లగునో యటులనే బ్రహ్మస్వరూప సాక్షాత్కారముచే ప్రతీతి (జ్ఞాన) మాత్రస్వరూపమగు జగత్తునకు “తదనన్యత్వ మారంభణశబ్దాదిభ్యః వాచారంభణం వికారోనామధేయం” ఇత్యాది శ్రుతి సూత్ర ప్రామాణ్యమువలన బ్రహ్మమాత్రత్వము సిద్ధించును. కాన

శాంకరభాష్యమ్ :—

(5) తథా సత శ్చాత్మనోఽభావోఽవిద్యమానతా స విద్యతే సర్వ తా వ్యభిచారా ది త్యవోచామః। ఏవ మాత్మానాత్మనో స్పదసతో రుభయోరపి దృష్ట ఉప

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(5) సద్రూపమగు నాత్మ సత్యము. ఆత్మసంబంధమగు విశేషములు దేహేంద్రియ శీతోష్ణాదులునశించుచుండఁ దదుపర క్త (అట్టివిశేషములతోఁగూడిన) మగునాత్మకు కూడ వినాశ మెందులకు ప్రిప్తింపదనిన? ఆత్మ సర్వత్ర యనువృత్తమగుటచే నవ్యభిచారి యగుటంబట్టి వ్యావృత్తములగుటచే వ్యభిచారులగు దేహేంద్రియాదులగు విశేషములు నశించినను నాత్మ నశింపదు. కనుక నిత్యము(సత్యము)

బ్రహ్మ కద్వితీయత్వ మవ్యాహతమా. అందువలన బూర్వోక్తదోషముల కవకాశ మిందులేదని యాశయము. కార్యమాత్రము నామమాత్రమే యగుటచే వస్తుతః శబ్దాదిప్రపంచముండుటయందు శ్రుతి (శబ్దము) ప్రత్యక్షము, అనుమానము, ఉపమానము ప్రమాణములు కావని సిద్ధమగుచున్నది.

ఈవిధముగ నసద్రూపమగు శబ్దాది ప్రపంచకమునకు సత్త్వాభావమనుజెప్పి “నాభావో విద్యతే సతః” అనువాక్యముచే స్పష్టరూప బ్రహ్మమునకు సత్త్వమునుజెప్పుచున్నాఁడు. సామాన్య విశేషభావము లేనట్టియు, నఖండైకచిదేకరస మగుఁట్టియు, సర్వవిక్రియారహితమగునట్టి “సదేవ సామ్యే దమగ్ని ఆసీత్” ఇత్యాది శ్రుతిప్రసిద్ధంబగుఁట్టి కార్యకారణవిలక్షణమగునట్టి యేసద్రూపమగు యాత్మక లదో యట్టియాత్మకు యేదేశమునందును యే కాలమునందును అభావములేదు. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యాదు లయం దాత్మకు సదాభావము గన్పట్టుటవలన నాత్మయెల్లపుడుండుటయందు బ్రత్యక్షము ప్రమాణము. ఆత్మ జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్త్యవస్థాత్రయ సాక్షి యగుటవలన నిత్యసత్త్వముకలది. “దేహాదు లనిత్యములుగాన నవస్థా త్రయ సాక్షులును యగుటలేదు” అని వ్యతిరేకముగ దృష్టాంతము నూహింపదగు. ఇట్లనుమానప్రమాణ ముగూడ యాత్మనిత్యసత్త్వ తనట యందు బ్రమాణము. “అయమాత్మా నిత్య శ్చుద్ధోబుద్ధః, ఆజ్ఞోనిత్య శ్చాశ్వతః, తథాఽరసం నిత్య మగంధవచ్ఛ” ఇత్యాదిశ్రుతులు గూడ నాత్మకు నిత్యసత్త్వముండుటయందు ప్రమాణములు. ఈవిధముగ సర్వప్రమాణములచే నిర్ధారితమగు నిత్యసత్త్వముగల బ్రత్యక్షభిన్నమగు బ్రహ్మకభావమెన్నఁడు సంభవింపదని బ్రహ్మయొక్క సత్యజ్ఞానానందాత్మకమగు యాధాత్మ్యమును చెలిసి కొనిన బ్రహ్మజేతలచే సదసత్తులయొక్క నిశ్చయము (సర్వత్ర) నెల్లపుడు బ్రహ్మ మేకమేకలరు. బ్రహ్మ ముకంటెవేరగునది లేదను నిష్కర్ష) చేయబడెను. యీచెప్పుటచే నోయర్జునా నీవుగూడ నాత్మకనిత్య త్వభ్రాంతిని విడచి శోకరహితుడవై “సర్వం శిల్విదం బ్రహ్మ” అను శ్రుత్యర్థము ననుసరించి యంత టను బ్రహ్మమునేజూచువాడ వగుమని నూచితమైనది.

నీలకంఠయము :—

“సుషుప్త్యవస్థయందును, సమాధ్యవస్థయందు నాత్మ కుపాధిసంబంధముండఁగూగాన నాయవస్థలయందును సుఖదుఃఖములననుభవించుకొనుట న్యాయమేయగును కాని, జాగ్రత్స్వప్నావస్థలయందు దాత్మ కుపాధిసంబంధముండు నుగానః దప్తాయః పిండమునకు దగ్ధత్వముండునట్లు అయవస్థలయందుదాత్మకు సుఖదుఃఖములుండుటతప్పదు. సర్వవ్యాపకమగు మూలావిద్యయొక్క యశమే యుపాధియగునుగాన, నామూలావిద్యయున్నపు డీసంసారము సమూలముగ నశించక నేయుండును. అట్టిసంసారి మోక్షముకొరకు సమర్థుడగునని చెప్పుట య

శాంకరభాష్యమ్ —

లబ్ధో అంతో నిర్ణయః, సత్సదేహాసదసదేవేతి త్వనయో ర్యథోక్తయో స్తత్త్వదర్శిభిః।
తదితి సర్వనామ సర్వం చ బ్రహ్మ తస్య నామ తదితికదాభవ స్తత్త్వం బ్రహ్మణో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

ఒకానొకసమయమున నసత్తుగూడ సత్తుగావచ్చును. అది యెట్లుని? ఘటము పుట్టుటకు పూర్వ మసత్తు. పుట్టినపిదప సత్తుని యనఁబడును. అదేవిధమున నొకానొక సమయమున సత్తు అసత్తుగావచ్చును. అదియెట్లున? స్థితికాలమున ఘటముసత్తు, నాశానంతర మసత్తు యనియనఁబడును కానః సత్త్వాసత్త్వము లవ్యవస్థితములు. కావున సామాన్యవిశేషములగు సత్త్వపంచముయం దుభయములయందు సత్త్వాసత్త్వములు సమానముగనే యుండునని శంకింపరాదు.

నుపపన్నము.” అని యాశంకించుకొని ఈశ్లోకమునుఁ జెప్పుచున్నాఁడు. ప్రమాత్రాదిక (జీవాదిక)ము వచ్చిపోవు స్వభావముకలది. కానః నది కాదాచిత్కము. కనుకనే రజసగ్గుమువలె నసత్తు. అట్టి “అసతః” అసత్తుకు; “భావః” సత్త్వము; “నాస్తి” కాలత్రయమునందును లేదు. అనగాః బ్రమాత్రాదిక “జీవాదిక”ము మూలావిద్యచే జిదాత్మయందు గల్పితము. అమూలావిద్య యాత్మజ్ఞానముచే నివృత్తమగును. అట్టి మూలావిద్యారూపకారణము లేనందున బ్రమాత్రాదిక ముండదు. కానః నిర్విఘ్నముగ నాత్మజ్ఞానము సిద్ధించునని భావము. ప్రమాత్రాదికము రజ్జూరగమువలె నసత్తుగాన సర్వదా ప్రతీయమాన మగుటలేదు. అందువలన బ్రమాత్రాదికమును మిథ్యగా నొప్పుకొనవలయును. అట్లొప్పుకొన్నచో నట్లే యాత్మగూడ సుషుప్త్యాదులయందు ప్రతీయమానమగుటచే నుభయమునకు విశేషమేమియు గన్పట్టకపోవుటవలన బ్రమాత్రాదికము, నాత్మగూడ మిథ్యలేకావలయును. లేక, రెండును సత్యములే కావలయునుగాని బ్రమాత్రాదికము మిథ్యయు, నాత్మ సత్యము నెట్లగును” అను నాశంకమీద “నాభావో విద్యతే సతః” అని జెప్పుచున్నాఁడు. సద్వస్తువగు నాత్మకు అసత్త్వము కాలత్రయముందును లేదు అని యర్థము. అనగా నిద్రనుండి మేల్కొనినవానికి, “నేను సుఖముగనిద్రించితిని, దేనిని దెలిసికొనలేదు” అని జ్ఞానము గల్గుచున్నది. ఈజ్ఞానము, — సుషుప్తియందఁడు సుఖమును నజ్ఞానము ననుభవింపనిచో నాతనికి సంభవింపనేరదు. కానః నట్టిజ్ఞానమునకు కారణమగు సుఖజ్ఞానానుభవము సుషుప్తియందు దాత్మకుండుటచే నట్టి యనుభవమును బట్టి సుషుప్తియందుగూడ నాత్మ ప్రతీయమానమే యగుచున్నది. కానః నసత్తుగు బ్రమాత్రాదికముకంటె సత్తుగు నాత్మకు ప్రతీయమానత్వరూపవిశేష మున్నదిగాన “బ్రమాత్రాదిక మనిత్యమగుచో నాత్మగూడ ననిత్యమే కావలయు” నను నాశంకయు నిరస్తమైనది. అందువలన సత్పదార్థమగునాత్మ కసత్త్వములేదు. సుషుప్తిసమాధ్యవస్థలయందు ప్రమాత్రాదిక ముండదనియు, దృగ్రూపమగునాత్మ సత్యమనియు, “యద్యై త న్నపశ్యతి పశ్యన్వై త న్నపశ్యతి స హిద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరిలోపో విద్యతే ౭ వినాశిత్వాన్న తు తద్వితీయమస్తి తతో ౭ స్య ద్విభక్తం య త్పశ్యేత్” అను శ్లోకముగూడ జెప్పుచున్నది.

ప్రమాత్రాదికము సత్యమైనచో సుషుప్త్యాదులయందు ప్రమాతృజ్ఞానము కలుగకపోవుటకు హేతువు ప్రమాతృసాన్నిధ్యము లేకపోవుటయా? లేక, దృష్టయొక్క దృష్టోపమా? (జ్ఞానాభావమా) మొదటిపక్షమున ఆత్మయందు దృష్టనష్టస్వభావముగల ప్రమాత్రాదికమున కాత్మకంటె మరొకస్థలమునందు స్థితికల్పన సంభవింపకపోవుటవలన “సాన్నిధ్యములేకపోవుట” యనెడి హేతువు సంభవింపనేరదు. ఇంక దృష్టయొక్క దృష్టి (జ్ఞాన) లోపమనెడి హేతువుగూడ “నహిద్రష్టు ర్దృష్టే ర్విపరిలోపో విద్యతే”

శాంకరభాష్యమ్ * —

యాథాత్మ్యం తద్దోష్టం శీలం యేషాం తే తత్త్వదర్శినః సై సత్త్వదర్శిభిః । త్వమపి
తత్త్వదర్శినాం దృష్టి మాశ్రిత్య శోకం మోహంచ హిత్వా శీతోష్ణాదీని నియతాని

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని * —

ఆత్మయాథార్థ్యమును చెలిసినవారు సత్తెల్లపుడు సత్తే, అసత్తెల్లపుడు
నసత్తే యని సదసత్తులయొక్క నిశ్చయమును గ్రహించిరి. అనగా: నుత్పత్తికి పూర్వమునం
దసత్తగు ఘటాదులు ఉత్పత్త్యనంతరమున సత్తులు కానేరవు. సత్త్వాసత్త్వములు విరుద్ధము
లుగాన నసత్త్వమున్న సమయంబున సత్త్వము ప్రాప్తింపనేరదు. అసత్త్వము నివృత్తమైన
పిదప సత్త్వము ప్రాప్తించుననిన వెట్టికుదిరిన బెండ్లియగును పెండ్లియైన వెట్టికుదురున
న్నట్లు సత్త్వము ప్రాప్తించినగాని యసత్త్వము నివృత్తము కానేరదు. అసత్త్వము నివ
ర్తించినగాని సత్త్వము ప్రాప్తింపనేరదు. కాన నన్యోన్యాశ్రయదోషము ప్రాప్తించును.
దాన నసత్తగు నీశరీరేంద్రియ శీతోష్ణాదులెల్లపుడు నసత్త్వములే. సత్యమగుబ్రహ్మము
త్రికాలములయందు సత్యమేయని గ్రహింపనగును.

దృష్టకు దృష్టి (జ్ఞాన) లోపము లేదను శ్లోకముచే దృష్టకు దృష్టి సంభవమగుచుండ దృష్టయొక్క దృష్టి
(జ్ఞాన) లోపమువలన సుషుప్త్యాదికమునందుప్రమాతృత్వము చెలియబడుటలేదు. అనుపక్షము సంభవింపనే
రదు. కాన: “నాత్మ, ప్రమాతయు (జీవభావము) ననెడి యుభయము సమానమగుటంజేసి సత్యమయ్యెడిని.
లేక, మిథ్యయయ్యెడిని” అను నాపత్తి సంభవింపనేరదు.

విమర్శించినచో సద్రూపమగు నాకాశముయొక్క భావ మొకానొక భేదమునందును, ఒకానొక
కాలమందు లేకపోయినను, సద్రూపమగు పరమాణువుయొక్క యభావము అపరమాణువుండు ప్రదేశ
ముకంటె మరొకప్రదేశమందు గలదు. అట్లే యుత్పత్తికి బూర్వమునం దసద్రూపమగు ఘటాదికమున
కుత్పత్త్యనంతరమున సత్త్వము కనబడుచుండ “నానతో విద్యతేభావో నాభావో విద్యతేసతః”
అసత్తునకు సత్త్వము లేదనియు, సత్తునకు అసత్త్వములేదనియు జెప్పుట యెట్లుపపన్నమగు? నను యా
శంకను విద్వదనుభవముచే “ఉభయోరపి” అను యుత్తరార్థముచే దొలగించుచున్నాడు: — “అతః”
యాథాత్మ్యము; ఎట్లు స్వప్నమునందు అకాశము, ఘటము, రజ్జువు, సర్పము మొదలగునవి, నిత్యత్వ, అని
త్యత్వ, సత్యత్వ, అసత్యత్వాది ధర్మవిశిష్టములుగ నిశ్చితములై, జాగ్రదవస్థయందు స్వాప్నికములగు నా
యాకాశాదికము బాధింపబడునో (లేకుండునో) యట్లే జాగ్రదవస్థయందుఁ జూడబడు పదార్థములన్నియు
నసంప్రజ్ఞాతసమాధ్యవస్థయందు; దత్త్వజ్ఞానముచే బాధింపబడును.

ఎట్లు జాగ్రద్వాసనావశమున స్వప్నగతనిత్యత్వాదినిశ్చయము భ్రమాత్మక మగుచున్నదో
యట్లే యనాదికాలప్రవృత్తి ప్రాగ్భవీయ సంస్కారమువలన జాగ్రదవస్థయందు భాసించు గగనాదినిష్ఠ
నిత్యత్వాదినిశ్చయముగూడ భ్రమయేయగును. అనగా! నాత్మయందు గగనాదు లధ్యస్తములని పర్యవసితము.

స్వరూపతః సద్రూపమగు నాపణస్థ రజతాదికమునకు శుక్త్యాదులయం దధ్యాస యనుభవసిద్ధము.
కాని యసద్రూపమగు శశశృంగాదుల కధ్యాసము లోకమున బ్రసిద్ధము కానందున దేనియం దేది యధ్యస్త
మగునో దాని సామాన్యరూపమునకును, అధ్యస్త విశేషాంశమునకు గల యైక్యముయొక్క యథార్థజ్ఞానము

శాంకరభాష్యమ్:—

యతరూపాణి ద్వంద్వాని వికారో య మసన్నేవ మరీచిజలవ నిర్భావః వభాసత
ఇతి మనసి నిశ్చిత్త తితిక్ష స్వేత్త్యభిపాద్యః

||౧౬||

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

సత్తుసత్తుగను, అసత్తునసత్తుగను గనుపించుచున్నది. కొందఱు సత్తునసత్తుగను, అసత్తునుసత్తు
గను తెలిసికొనుచుండిరి. మఱికొందఱు ఆత్మను సత్తుగను, శరీరాదుల నసత్తుగను తెలిసికొను
చుండిరి. గానః నే నేపక్షమునవలంబింపవలెననెదవా? నీవాత్మయాథాత్మ్యమును తెలిసి
కొనినవారల దృష్టి నవలంబించి శోకమోహములను వదలి నియతరూపములగు సుఖదుః
ఖాది ద్వంద్వములు, అనియతరూపములగు శీతోష్ణాదిద్వంద్వములు వికారములుగాన
మరుమరీచిజలమువలె మిథ్యాభూతములని నిశ్చయించుకొని శీతోష్ణాదులను
సహింపుము.

||౧౬||

వలన జనించెడి సంస్కారము, పురోవర్తివస్తుగత చాకచక్యాది సందర్శనమువలన నుద్బుద్ధమై యధ్యాసను
గూర్చి గారణమగును. అనగా: ఆధిష్ఠానమగువస్తువు, శుక్తి, తత్సామాన్యరూపము ఇదమ. ఆరోప్యమాణ
విశేషము రజతము. ఈరెంటికాపణమునందు “ఇదం రజతం” ఇదిరజతము అను యధార్థజ్ఞానము
గలుగును. అట్టి యధార్థజ్ఞానమువలన జనించెడి సంస్కారము పురోవర్తి శుక్తిగతచాకచక్యసందర్శన
సముద్బోధితమై “ఇదం రజతం” ఇదిరజతము” అనుభవము (అధ్యాసము) గల్గించును. శశశృంగాదిక
మప్రసిద్ధమగుటంజేసి పూర్వోక్త యధార్థజ్ఞానజన్య సంస్కారము సంభవింపకపోవుటచే శశశృంగాధ్యాస
యెట్లు సంభవింపనేరదో యట్లే గగనాదికముగూడ నీదృష్టిచే స్వరూపతః సద్రూప మగుటంజేసి
యనాత్మయగు గగనాదికముకు, సద్రూపమగు నాత్మకు, తమః ప్రకాశములకువలె నైక్యము సంభవింపనందున
యాత్మానాత్మైక్యప్రమాజన్య సంస్కారము లేమింజేసి యాత్మయం దనాత్మరూపమగు గగనాద్యధ్యా
సము సంభవింపనేరదని శంకింపరాదు.

లఘుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్ప
దగదు” అనునియమానుసార మధ్యాసమునుగూర్చి యధిష్ఠానసామాన్యమునకు, ఆరోప్యవిశేషమునకు,
నైన యైక్యానుభవమువలన జనించెడి సంస్కారమే కారణము. అనగా! ఆధిష్ఠానసామాన్యమగు ఇదమకు
ఆరోప్యవిశేషమగు రజతమునకు నగు యైక్యానుభవము “ఇదంరజతం” ఇదిరజతము” అను యనుభవము.
అట్టి అనుభవము యధార్థరూపమనియు, భ్రమరూపమనియు విశేషాంశము నపేక్షింపక దజ్జన్యసంస్కారము,
శుక్త్యాదులయందుగల్గు, “ఇదంరజతం” ఇదిరజతము అనుభవము (అధ్యాసమును) యెట్లు గల్గించునో
అట్లే యాత్మానాత్మల నైక్యము లేకున్నను, శశశృంగాదులవలె దుచ్చుము (అత్యంతప్రసిద్ధము) లుగాక
వ్యావహారిక సద్రూపములగు గగనాది ప్రపంచమునకు, నాత్మకు, భ్రమాత్మకమగు పూర్వైక్యానుభవమువలన
జనించెడి సంస్కారమువలన యాత్మయందు గగనాదుల యధ్యాసము సంభవించును. కనుకనే గగనము
నందు నైల్యము స్వరూపతః లేకున్నను, దర్పణప్రతిబింబితమగు గగనమందు నైల్యాధ్యాస సంభవించు
చున్నది. కాన జాగ్రదవస్థయందు స్వప్నద్రష్టలచే స్వాప్నికపదార్థములయొక్క యాథాత్మ్య మెట్లు
దెలిసికొనబడునో యట్లే మనచే జూడబడిన సదసత్తుల యాథాత్మ్యము దత్త్వవేత్తలచే దెలిసికొనబడును.
ఈవిషయమునే “నేహనానాఽస్తి కించన, అస్తీత్యే వోపలబ్ధవ్యః, అతోన్యదార్తం” అను శ్రుతు లనాత్మ
లకసత్త్వమును అత్మకు సత్త్వమును బోధించుచున్నవి. కాన సద్రూపజ్ఞానముచే నసత్తు బాధింపబడు
చుండ నైవల్యముసిద్ధించునని యాశయము.

||౧౬||

గీ॥ అవినాశితు తద్విద్ధి యేన సర్వ మిదం తతమ్ ।

వినాశ మవ్యయశ్శాస్య న కశ్చి త్కర్తుమర్హతి

॥౧౭॥

పదవిభాగము :-

అవినాశి-తు-తత్-విద్ధి-యేన-సర్వం-ఇదం-తతమ్-వినాశం-అవ్యయశ్శా-
అస్య-న-కః-చిత్-కర్తుం-అర్హతి

॥౧౭॥

ప్రతిపదార్థము :-

యేన=ఏనదూఃపబ్రహ్మముచేత; ఇదం=ఈ; సర్వం=సర్వజగత్తు; తతం=వ్యాప్తమైనదో; తత్=ఆసదాఖ్యబ్రహ్మమును; అవినాశితు=నాశరహితముగ; విద్ధి=తెలిసికొనుము; కశ్చిత్=ఒకానొకఁడును; అస్య=ఈ; అవ్యయశ్శా=ఉపచయాపచయములు(వృద్ధిక్షయములు)లేనట్టిబ్రహ్మకు; వినాశం=నాశమును; కర్తుం=చేయుటకు; నార్హతి=తగఁడు॥౧౭॥

శాంకరభాష్యమ్ :-

కిం పున స్త ద్య త్సదేవ సర్వ దై వాస్తీ త్యుచ్యతే!—అవినాశీతి॥ అవినాశి న వినష్టుం శీల మస్యేతి । తుశ్చబ్ధో ఽసతో విశేషణార్థః । త ద్విద్ధి విజానీహి । కిం యేన సర్వ మిదం జగ త్తతం వ్యాప్తం సదాభ్యేన బ్రహ్మణా సాకాశ మాకాశేనేవ ఘటాదయః । వినాశ మదగ్ధన మభావ మవ్యయశ్శా న వ్యే త్యుపచయాపచయా న యాతీ త్యవ్యయం త స్యావ్యయశ్శా । నైత త్సదాఖ్యం బ్రహ్మ స్వేన రూపేణ వ్యేతి వ్యభిచరతి నిరవయ వత్వా ద్దేహాదివత్ । నా ప్యాత్మీయే నాత్మీయాభావా ద్యథా దేవదత్తో ధనహాన్యా వ్యేతి న త్వేవంబ్రహ్మ వ్యే త్యతోఽవ్యయ శ్శాస్య బ్రహ్మణో వినాశం నకశ్చి త్కర్తు మర్హతి న కశ్చి దాత్మానం వినాశయితుం శక్నో తీశ్వరోఽపి! ఆత్మాహి బ్రహ్మ స్వాత్మని చ క్రియావిరోధాత్ ।

॥౧౭॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

సత్తు నగనేమి? సామాన్యమా? స్వరూపమా? సామాన్యస్వరూపమైనచో సామాన్యము విశేషసాపేక్షకలదగుటచే ప్రళయదశయందు సర్వవిశేషములు నశించుచుండ విశేషసాపేక్షితంబగు సామాన్యముగూడ నశింపవలెను. సామాన్యమున నాత్మవిశేషము. అట్టియాత్మ ప్రళయమునందుండ సామాన్యమెట్లు నశించుననిన: ఆత్మాతిరిక్తవిశేషములన్నియు కార్యరూపమగుటచే, బ్రళయావస్థయందుండవు. ఆత్మ ధర్మస్వరూపమగుటచే సామాన్యరూపము విశేషము కానేరదు. కాన: పూర్వదోషము ప్రిప్తిం చుచునే యున్నది.

సత్తు స్వరూపమనిన నది వ్యావృత్తమా? అనువృత్తమా? వ్యావృత్తమనిన నది కల్పితమగుటంజేసి సత్తు నశింపవలసివచ్చును. అనువృత్తమనిన ననువృత్తము సామాన్యరూపము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

గాన సామూన్యము విశేషాపేక్షితమగుటంజేసి విశేషములు ప్రళయకాలమునందు నశించుటచే సామూన్యము నశింపవలసివచ్చును. కాన సర్వదా ఆస్తిత్వముగల యాసత్తనఁగ నేమని శంకింపరాదు.

—♦౨వ అధ్యాయము—౧౭వ శ్లోకవ్యాఖ్యానవిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

సద్రూపమగునాత్మ యజ్ఞానముకన్న భిన్నమైనచో నాత్మకుఁ బరిచ్ఛిన్నత్వము ప్రాప్తించెడిని. అట్లే నాత్మకు జ్ఞానస్వరూపత్వ మంగీకరింపఁదగును. అట్టి జ్ఞానస్వరూపత్వ మాధ్యాసికముకానేరదు. ఆధ్యాసిక మేయన్నచో జడత్వము ప్రాప్తించెడిని. కాన నాధ్యాసికముకానట్టి జ్ఞానస్వరూపమగు సద్రూపము జ్ఞాధాత్వర్థమగుటంబట్టి “ఘటజ్ఞానము పుట్టినది, ఘటజ్ఞానము నశించినది” అను ప్రతీతులచే నుత్పత్తి వినాశము నంగీకరింపవలెను. అట్లే న “నేను ఘటమును దెలిసికొనుచుంటిని” అను ప్రతీతులచే జ్ఞానరూప మగు సత్తుకు సాశ్రయత్వము, స్వవిషయత్వముఁ బ్రాప్తించును. కనుక స్ఫురణరూపము, సద్రూపము నగు నాత్మకు దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వము ప్రాప్తించుచుండ సత్తుకు దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదము లేదని చెప్పుటెట్లు సమంజసమగునను శంకకు సమాధానముగ “అవినాశితు తద్ద్విధి యేన సర్వమిదం తతం” అని చెప్పెను. స్ఫురణరూపము, నిత్యము, విభువు, నేకమునగు నేసద్రూపముచే దృశ్యమగు నీనకలప్రపంచము వ్యాపింపఁబడెనో యట్టి సత్తును దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యముగఁ దెలిసికొనుము.

ఎందువల ననిన “కశ్చిత్” ఒకానొక యాశ్రయము కాని, విషయముకాని నిషయేంద్రియసంబంధము కాని దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదకూన్యము, ఆపరోక్షము, నిఖిలప్రపంచానుస్యూతము, స్ఫురణరూపము నగు సత్తుకు “వినాశం” పరిచ్ఛేదమును జేయుటకు సమర్థమైనదికాదు. ఏలయన? ఆశ్రయము, విషయము, నిషయేంద్రియసన్నికర్ష మొదలగునవి కల్పితములు. అట్టి కల్పితములు ఆకల్పితమగు సత్తుకుఁ బరిచ్ఛేదకములు కానేరవు. దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛిన్నత్వ మాత్మయం దారోపితమనెదవా? అదిసమ్మతమే. “అహం ఘటం జానామి” (నేను ఘటమును దెలిసికొనుచుంటిని) అను ప్రతీతియం దహంకార మాశ్రయముగను ఘటము విషయముగను భాసించుచుండెను. అందు నుత్పత్తి వినాశములుగల యహంకారవృత్తి సర్వత్ర వ్యాపించియున్న సత్తాస్ఫుర్తికి వ్యంజకముగ నుండును. తార్కికుఁడగు నాత్మమనస్సయోగమును జ్ఞానహేతువుగ నంగీకరించియుండిరి. కనుక నహంకారవృత్తుత్పత్తివినాశములచేతనే భృగ్యవచ్ఛేదముగ శబ్దవత్తును, ఘటాద్యవచ్ఛేదముగ నాకాశవత్తునగు మహాకాశమువలె నహంకారవృత్తుత్పాతమగునట్టియు, స్ఫురణరూపమగు సత్తునం దుత్పత్తివినాశము లుపపన్నము లగుచుండ నేకము స్ఫురణాత్మకముగను సత్తుకు స్వాభావికముగ నుత్పత్తివినాశములయొక్క కల్పన సంభవింపనేరదు. అహంకార మట్టి సత్తునందధ్యస్తమైనను దానియందుండు తాదాత్మ్యాధ్యాసముచే సత్తునకాశ్రయముగ భాసించుచుండెను.

సుషుప్తియందు దహంకారము లేకపోయినను దద్వాసనావాసితమగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము స్వతః స్ఫురణచే సుషుప్తియందు స్వప్రకాశస్ఫురణయొక్క సద్భావమును సద్రూపమునకు నిత్యత్వముచేఁ దెలుపుచున్నది. అట్లు కానియెడల (అనగా సుషుప్తియందు సత్తు లేదనినచో) సుప్తోత్థితుడగు పురుషునకు “ఏతావంతం కాలమహం కిమపి నాజ్ఞాసిషం” (ఇంత కాలము నేను దేని నెఱుగను) అను స్మరణము లేకపోయెడిది. సుప్తోత్థితపురుషునకుఁ గలిగెడి యాజ్ఞానము స్ఫురణరూపము గానేరదు, మఱేము

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

“సదేవ సోమ్యేద మగ్ర ఆసీత్” అను శ్రుతిప్రమితము, సామాన్యవిశేషరహితము, సర్వవిక్రియారహితము, నఖండైకరసము నగు వస్తువే ప్రకృతమున సచ్చబ్రహ్మముచే నుడవఁబడును. ఆత్మకు వినాశము స్వయముగనా? (తనవలనా?) పరునివలనా? తనవల్లననిన ఘటమరాదు లవకాశముతోఁగూడునట్లుగ నాకాశముచేత వ్యాప్తమైన ట్టీజంగమస్థావరా

నిన “సుషుప్తి కాలమందు నాసంబంధమగుజ్ఞానములేదు” అని సుషుప్తినుండి మెలకువగాంచినపురుషుడూహించుననుటయు సంభవింపనేరదు. (పర్వతమునందు ధూమమువలన కప్పి నూహించుటకుఁ బక్షువు గుప్తర్వతజ్ఞాన మెట్లపేక్షితమో) అట్లే సుషుప్తి కాలమందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకుఁ బక్షువు గుప్తర్వతజ్ఞాన జ్ఞానమపేక్షితము. అట్టిజ్ఞానము జాగ్రత్కాల మందు సంభవింపక పోవుటచే సుషుప్తి కాల మందు జ్ఞానాభావము నూహించుట వలెనుపడదు. మఱియుఁ బర్వతమునందు కప్పి నూహించుటకు ధూమ మెట్లు హేతువుగనుో యట్లే సుషుప్తి కాల మందు జ్ఞానాభావము నూహించుటకు హేతువు సంభవింపనేరదు.

సుషుప్తియందు జ్ఞానముండినయెడల సుప్రోత్థితపురుషుడు (నిద్రనుండి మెలకువ గాంచినవాఁడు) “నాకు సుషుప్తియందు జ్ఞానము గల”దని స్మరించెడిని. అట్లు స్మరింపక పోవుటవలన (స్మరణాభావమనెడి హేతువుచే) సుషుప్తియందు జ్ఞానాభావము కలదని యూహించుటకు వలెనుపడు ననెదనా? అదియు సంభవముకాదు. జాగ్రదవస్థయందే గతదివసమున నొకదానిని జూచియుండినను అది నేటిదివసమున స్మరణకు రానంతమాత్రమున నావస్తువును నిన్నటిరోజున చెలిసికొన లేదనుటకు వీలుపడునా? వీలుపడదు. కనుక: గతదివస మందు గలిగిన జ్ఞానముయొక్క స్మరణ మిచ్చుడు లేకున్నను గతదివస మందు జ్ఞానముకలదు. కనుక స్మరణాభావమనెడి హేతువు వ్యభిచారి యగుటజేసి సుషుప్తియందు జ్ఞానాభావమును సాధింపనేరనందున సుప్రోత్థితపురుషునికిఁ గలిగిన “ఏతావంతం కాలం కిమపి నాజ్ఞాసిషం” (ఇంత కాలము సుషుప్తియందు నేనేమియు గురు తెరుగ)నను జ్ఞానము స్మరణరూపమేకాని యనుమితీరూపము కానేరదు.

జ్ఞానమును గలిగించెడిసామగ్రి లేనందున సుషుప్తియందు జ్ఞానము లేదనియు యూహించుటకు వలెనుపడదు. అట్లే—సుషుప్తియందు జ్ఞానము లేదనిచెలిసికొని జ్ఞానసామగ్రి లేదనికదా చెలిసికొనదగినది. అట్టి జ్ఞానము లేదనిచెలిసికొనుటకు ముందుగ జ్ఞానసామగ్రిభావమును చెలిసికొనవలెను. అనగా జ్ఞానాభావజ్ఞానమునుగూర్చి జ్ఞానసామగ్రిభావజ్ఞానము కారణము. అట్టి జ్ఞానసామగ్రిభావజ్ఞానమునుగూర్చి జ్ఞానాభావజ్ఞానము కారణము. కనుక—(జెట్టికుడిరినగాని పెండ్లికుడరదు. పెండ్లికుడిరినగాని జెట్టికుడరదనునటుల) అన్యోన్య్యాశ్రయదోషము బ్రాప్తించును. అందువలన జాగ్రదవస్థయందు గలిగిన “సుషుప్తియందు నేను దేనిని గురు తెరుగను” అను జ్ఞానము స్మరణమేయని యొప్పుకొనవలయును.

ఈవిషయమునే అనగా: జాగ్రదవస్థయందుగల “నేను సుషుప్తియందు దేనిని చెలిసికొనలే”దను స్మరణమువలన సుషుప్తియందు దహంకారము లేకున్నను యహంకారవాసనావాసితం బగు నజ్ఞానమునకు భాసకమగు చైతన్యము కలదని “యద్వైత స్మశశ్శతి పశ్యన్వైత ద్విష్టవ్యం న పశ్యతి। నహి ద్రష్టృద్విష్టృపరిలోపో విద్యతే వినాశిత్వాత్” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది.

ఈవిధముగనే “యఏవ మయా ప్రా గజ్ఞాత స్స ఏ వేదానీం మయాజ్ఞాతః” (ఏఘటాదికముపూర్వమందు నాచేచెలియబడలేదో యట్టి ఘటాదిక మిప్పుడు నాచే చెలిసికొనబడె) ననుప్రత్యభిజ్ఞవలన ఘటాద్యజ్ఞానాభాసకమగు స్మరణయందే ఘటాదివిషయముగూడ గల్పితము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

త్మకనిఖిలప్రపంచము సద్రూపబ్రహ్మముచే : వ్యాప్తమైనది. కనుకనే యా సద్రూపబ్రహ్మము స్వయముగా నాశములేనిదని గ్రహింపుము.. ఆత్మకుఁ బరునివలన వినాశము ప్రాప్తించుననెదవా? వినాశమనునది సావశేషత్వ, నిరవశేషత్వములచే రెండు విధములు. (అనగా కొంతమిగిలియుండి నశించుట, అంతయు నశించుట) అది యెట్లనిన? దేవదత్త

ప్రామాణ్యమనగ నజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వము (దెలియనిదానిని చెలుపుట) యనిగదా సర్వశాస్త్ర సిద్ధాంతము. ఇట్టి యజ్ఞాతజ్ఞాపకత్వమే ప్రామాణ్యమను నిశ్చయముచేతనే తార్కికులు దెలిసికొనిన పదార్థమునుచెలుపు స్మృతియొక్కవ్యాప్తినిమిత్తమై “యథార్థానుభవము ప్రమ” అనుబ్రహ్మాలక్షణము దనుభవ పదమును బ్రతీకపెట్టిరి. కాన నీప్రామాణ్యము తార్కికులకగుడ సమ్మతమే. కనుక నజ్ఞాతములగు ఘటాదులకు జ్ఞాపక మగుటం జేసి స్ఫురణాత్మక మగు నాత్మ ప్రమాణము.

అట్టి యాత్మయందేఘటాదిప్రపంచము కల్పితము. చక్షురాదీంద్రియముల కజ్ఞాతత్వజ్ఞానమును గలుగ జేయుటయం దసామర్థ్య ముండుట జేసి ఘటాదులయందుం దజ్ఞాతత్వము చక్షురాదీంద్రియములచే గ్రహింపబడదు. హేతువులేమింజేసి యనుమానప్రమాణముచేతనూ గ్రహింపబడదు. ఇప్పుడు ఘటాది కముగ్రహింపబడుటచే ప్రాక్కాలముందు ఘటాదికమజ్ఞాతమని యూహించెదగుననెదవా, ధారావాహిక బుద్ధిస్థలమున (ఇది ఘటము, ఇది ఘటము, ఇదిఘటమని విరామములేకుండగ ఘటజ్ఞానములు కరుసగ గలిగినస్థలమందు) తృతీయజ్ఞానకాలము నవలంబించి యట్టి కాలమున జ్ఞాతత్వము ఘటమునందుండినను యా ఘటము పూర్వకాలమందు (ద్వితీయజ్ఞానసమయ మందు) జ్ఞాతమే యగుటచే పూర్వకాలమందజ్ఞాతత్వము లేమింజేసి “యిప్పుడు దెలియబడుటచే” అను హేతువు వ్యభిచారిగాన నట్టి హేతువుచే ఘటాదులయందు పూర్వకాలమునందజ్ఞాతత్వ మూహించుట సంభవింపదు.

“ఇదానీ మేవ జ్ఞాతత్వం” (ఇప్పుడే దెలియబడుట) హేతు వనినచో ధారావాహికబుద్ధిస్థలము నందు ప్రథమద్వితీయజ్ఞానవిషయమగుటంజేసి తృతీయజ్ఞానసమయముననే ఘటము దెలియబడ కుండుటచే నట్టి ఘటాదులయందప్పుడే దెలియబడె నను హేతువు లేమింజేసి వ్యభిచారి కానందన “ఇదానీ మేవజ్ఞాతత్వం” (ఇప్పుడే తెలియబడుట) అను హేతువుచే ఘటాదుల యందజ్ఞాతత్వ మూహింపకకృత మగునందువా? అది యు సంభవింపనేరదు. ఎట్లనిన? “ఇప్పుడే దెలియబడుట” అన పూర్వమునందు దెలియబడక, ఇప్పుడు దెలియబడుట యని యర్థము. ఇందు పూర్వమునందు తెలియబడక యనునది విశేషణము. తద్విశిష్ట మగు విశేష్యమునకే ‘ఇప్పుడే దెలియబడుట’ యనియర్థము. అట్టి విశిష్టము హేతు వనబడును, అందు “దెలియబడుట” యను విశేష్యము పక్షమగు ఘటాదులయందుండు సమయమున విశేషణమగు “పూర్వమందు దెలియబడకపోవుట” అనునది సాధ్యముగాన నట్టి సాధ్యమతో గూడిన “నిప్పుడు దెలియబడుట” అను హేతువే సంభవము కాదు. కాన: ‘నిప్పుడే దెలియుట’ అనునది ఘటాదులయందజ్ఞాతత్వము నూహించుటకు హేతువు కానేరదు. హేతుసాధ్యములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) సంభవము. కాన నట్టి హేతువు సంభవ మగు ననెదవా? అట్లులైన పక్షమగు ఘటాదులయందు “ఇప్పుడే దెలియబడుట” అను హేతుజ్ఞానమే ఘటాదులయందు “పూర్వమందు దెలియబడకపోవుట” అను సాధ్యనిశ్చయరూప మగుటంజేసి సిద్ధసాధన మనెడి దోషము ప్రాప్తించును. సిద్ధసాధన మనగ పక్షమందు సాధ్య నిశ్చయ మున్నను సాధ్యము నూహించుటకు హేతుపురస్సరముగ బ్రవర్తించుట.

శాంకరభావ్యతత్వబోధిని:—

దేహము పాణిములను విడనాడినపుడు నిరవశేషముగ నశించును, పాణిములుండినను దేవదత్తసంబంధముగ ధనము నశించినపుడు “దేవదత్తోనప్తః” దేవదత్తుడు నశించెనని యనెదరు. ఈ నాశము దేవదత్తస్వరూపముండినను ధనసంబంధము నశించుటచే బ్రాప్తించు

“ఘటం న జానామ్యహం” (నేను ఘటమును గురుతెరగ) నను సార్వజనీనానుభవమువలన భాసమానం బగునట్టియు, యజ్ఞాతమగునట్టి స్ఫుగణమే స్వస్వరూపమునం దధ్యస్తమగు ఘటాదికమును భాసింపజేయుచున్నది. అట్లులైనచో ఘటముల కజ్ఞానము, కల్పితత్వము సిద్ధించుచున్నది. ఘటాదు లజ్ఞానమందుకల్పితములు కానిచో ఘటములు జడములు గాన ; ట్టి ఘటముల కజ్ఞాతత్వము, ఘటాదుల యందుండజ్ఞాతత్వమును భాసము లేకపోయెడిని. స్ఫురణము—తనయం దధ్యస్తమగు నజ్ఞానముచేతనే యజ్ఞాతమని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ గూడ “అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం తేన మహ్యతీ జంతవః” అని ముందు చెప్పఁగలఁడు. ఈయుపన్యాసమువలన దేలిన యాశయమేమి? అత్మ విభువని సిద్ధము. “మహద్భూత మనంత మపారం విజ్ఞానఘన ఏన, సత్యం జ్ఞాన మనంతం” అనుశ్రుతులగూడ జ్ఞానరూపముగ నాత్మ కనంతత్వమును, మహత్త్వమును చెలుపుచున్నవి. అత్మయందుండు మహత్త్వ మన నేమనిన? తనయం దధ్యస్తమగు సర్వకార్యములసంబంధము గలుగుట. అనంతత్వ మనగ దేశ కాలవస్తుపరిచ్ఛేదశూన్యత్వమని గ్రహింపనగును. ఈజెప్పుట వలన యధిష్ఠానము లేనిదే భ్రమ సంభవింపనందునను, ఒకదాని నొకదానియందే నిషేధించుటసంభవించును గాని అధిష్ఠానము లేనిదే నిషేధము గూడ సంభవింపనందునను (సర్వము శూన్య మనుటకనసత్వనిషేధముగదా పాప్తించును. అట్టి సర్వనిషేధమును యెచ్చట జెప్పవలెను? అధికరణమంగీకరింపక నిషేధించుట యెట్లు సంభవించును? సంభవింపనేరదు. గృహమునందు ఘటము లేదనిచెప్పుట సమంజసమగునుగాని, అధికరణమును జెప్పక ఘటములేదనిజెప్పుట సమంజసమగునా? కాదు. అట్లే నిషేధాధికరణము లేనిదే “సర్వము శూన్య” మని జెప్పుట యసంగత మగుటవలనను) సర్వము శూన్యమను బాధైకదేశీయగు మాధ్యమిమని మతము తొలగింపఁబడెను. “అత్మయందే సర్వము నిషేధింపఁబడును. అత్మ సర్వనిషేధాధిష్ఠానము సత్యమను విషయమును “పురుషాన్న ఋరం కించి త్సా కాష్టా సా పరాగతిః” అనుశ్రుతియు జెప్పుచున్నది. ఇదేవిషయమును శ్రీకృష్ణగవదాభిష్యకారులను “సర్వం నశ్య ద్వస్తుజాతం పురుషాంతం విశశ్యతి | పురుషావినాశ హేత్వభావాన్న విశశ్యతి ” (నశించు నిఖిలదృశ్యప్రపంచము పురుషునివరకు నశించును. వినాశ హేతువు లేమింజేసి పురుషుడు నశించుడని జెప్పియుండిరి.

పురుషుడునిత్తుడని జెప్పుటచే త్షణికవిజ్ఞానమే యాత్మయను బాధైకదేశీయగు యోగాచారుని మతము నిరస్తము. త్షణికవిజ్ఞానమే యాత్మయన్నచో “బాల్యమునందు యేనేను కందుకముతో గ్రీడించితి నో అనేను వార్ధకమునందు మునిమనషులను జూచుచుంటిని” అని బాల్యవస్థయందు వార్ధకమునందుండాత్మకీకత్వమును చెలిపెడి ప్రత్యభిజ్ఞము కలుగకపోయెడిని. సిన్నననుభవించిన పురుషుడు త్షణికమే యయినచో వానికే నేడు స్మరణము గలుగకపోయెడిని. కనుక నాత్మ నిత్యమేకాని త్షణికము కానేరదని త్షణికవిజ్ఞానవాదము నిర్మూలకమని గ్రహింపవలయును.

కనుక నేనము, సర్వానున్యూతము, స్వప్రకాశస్ఫురణరూపము, నగు సత్త సర్వవిధముల బరిచ్ఛేదశూన్య మగుటజేసి “నాభావో విద్యతే సతః” సత్తునకభావము లేదని జెప్పుట మిక్కిలిసమంజసము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

నాశము సావశేషనాశము. ఇట్టి రెండువిధములగు నాశములలో నాత్మనాశము సావశేష నాశమా? నిరవశేషనాశమా? నిరవశేషనాశమనినచో నది యాత్మకు సంభవింపనేరదు.

ఏలన? సద్రూపబ్రహ్మము దేవదత్తశరీరమువలె వృద్ధిక్షయములు లేనిది. కను

శంకరానందీయము—

సత్తు సత్తునుచుంటివి. ఆసత్తునునది (1) సామాన్యమా? (2) లేక, స్వరూపమా? సామాన్య రూపమగుచో సామాన్యము విశేషము నపేక్షించును గాన విశేషములు కార్యము లగుటంజేసి ప్రళయకాలము నందట్టి విశేషములు నశించుచుండ విశేషధర్మ మగుటంజేసి సామాన్యము కూడ నశించును. అందువలన సత్తు సామాన్యము కాదు. స్వరూపమే యందువా? అట్టి స్వరూపము (1) వ్యావృత్తమా? (2) ఆనువృత్తమా వ్యావృత్తమందువా? వ్యావృత్తము కల్పిత మగుటంజేసి స్వరూపమునకు నాశమే బ్రాప్తించును. అందువలన ననువృత్తమందువా? సర్వానువృత్తము సామాన్యమే కనుక నది విశేషము నపేక్షించియుండుటంజేసి విశేషములు ప్రళయకాలమందు నశించుచుండ సామాన్యము కూడ నశించుననుచూర్వోక్త దోషమునకు దాదవస్థ్యమే బ్రాప్తించునను యశంకయందు సత్తు సామాన్యవిశేషరూపము గానందున నాశము సంభవింపదని “అవినాశిత తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తత్” అనుశ్లోకమును జెప్పుచుండెను.

“ఇదం” ఈపరిదృశ్యమానము, అవిద్యాకార్యము, ఆసద్రూపము నగు నిఖిలప్రపంచము “యేన” అతినూత్నము, విభేద నగు నేసద్రూపముచే-మరుప్రదేశమందుండు సూర్యకిరణములచే జలప్రవాహమువలె “తత్” లోపల, వెలుపల వ్యాప్తమైనదో “తత్” అట్టి సచ్ఛబ్దముచే జెప్పబడు వస్తువు “అవినాశి” ఏవిధముగ నసత్తు నశించునో యట్టి వినాశక్రియావిషయత్వమును బొందుట కన్వర్తమగుస్వభావము (సత్తు) గలది కనుక నవినాశి యనంబడును. అనగ నతినూత్నము, అతిమహత్తు యగుటం జేసి స్వయముగ వినాశక్రియ నతిక్రమించి నిత్యమే యగునని యర్థము.

ఆత్మ పూర్ణ మగుటంజేసి గగనమువలె నిత్యమైన దను యనుమానప్రమాణ మాత్మకు నిత్యత్వమును సాధించుచున్నది. సర్వప్రకాశక మగు సూర్యుడుండినచో సర్వపదార్థములు గోచరించునట్లుక దేహమందాత్మ యుండినచో నంతటను సర్వపదార్థములు దెలియబడును. ఆత్మ లేనిచో నట్టి యుపలబ్ధికి యన్యథానుపపత్తి బ్రాప్తించును కనుక సర్థాపత్తిప్రమాణముచే గూడ నాత్మకు నిత్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.

ఆత్మకు నాశమును జెప్పెడి వారిని గూర్చి ఇట్లు ప్రశ్నింపవలెను. ఏమనిన? (1) ఆత్మ స్వయముగ నశించునా? (2) లేక, మఱియొకదానిచే నశించునా? (3) లేక, ఆశ్రయనాశముచే నశించునా? (4) లేక స్వసంబంధినాశముచే నశించునా (5) లేక, స్వకారణనాశముచే నశించునా (6) లేక, స్వకార్యనాశముచే నశించునా

సావయ మగు వస్తువు స్వావయవములు నశించుటచే నశించును. ఆత్మ నిరవయవముకనుక దనకు నవయవములే బ్రాప్తింపనందున నాత్మకు స్వతః నాశము బ్రాప్తించనందున ప్రథమపక్ష ముపేక్షణీయము.

ఆత్మకంటె వేఱనెడి వస్తువుకూడ నాత్మస్వరూపమే యగుటచే ననగా నాత్మకంటె వేరగువస్తువు లేదుకనుక స్వనాశనముకు దానే హేతువనినట్లుగును. అట్లైన నొకదానికే నాశకత్య నశ్యత్వములు బ్రాప్తింపకపోవుటచే మఱియొకదానిచే నాత్మకునాశము బ్రాప్తించునను ద్వితీయపక్షముకూడ నిరస్తము.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

కనే యఃక్రియము. కావుననే సదూపబ్రహ్మము శరీరాదులవలె స్వరూపముచే నాశములేనిది. (అనగా నిరవశేషనాశ మాత్మకు ప్రాప్తింపనేరదనుట)

నిరవశేషనాశము ప్రాప్తింపకపోయినను దనసంబంధమగు ధనహావిచే దేవదత్తునకు బ్రాప్తించిన సావశేషనాశ మెట్లు ప్రాప్తింపదనెదరా? నదియు దుర్ఘటమే.

“కస్మిన్ను భగవ. ప్రతిష్ఠిత ఇతి స్వేషహిమ్ని” అను శ్లోతిచే నాత్మాతిరిక్తమగు నాశ్రయ మాశ్మకు లేదని స్పష్టపడుటచే నాశ్రయనాశముచే నాత్మకు నాశమనెడి తృతీయపక్షముగూడ నిరస్తము.

సాక్షయవమగు వస్తువులయందే సంయోగాదిసంబంధములచే మరయొకటి సంబంధించును. అట్టి సంబంధవిశ్లేషముచే నాద్రవ్యము నశి చును. ఆత్మయన్ననో నిరవయన మగుటంజేసి సంయోగాదిసంబంధములచే మరయొకద్రవ్య మాత్మయందు సంబంధింపనేరదు. కనుక నాత్మకు స్వసంబంధియే లేనందున స్వసంబంధినాశముచే నాత్మ నశించుననుచతుర్థపక్షమూ సంభవింపనేరదు.

“న చాస్య కశ్చి జ్ఞనితాతు విద్యతే” (నాత్మపుట్టుటకు మరయొక కారణము లే)దని శ్లోతిచే కారణము నిషేధింపబడుచు డుటచే కారణనాశముచే నాత్మ నశించుననుపంచమపక్షము నిరస్తము.

“న తస్య కార్య కణాచ విద్యతే” అను శ్లోతిచే (నాత్మ కార్యమేలేద)ని నిషేధింపబడుచుండ కార్యనాశముచే నాత్మ నశించునను షష్ఠపక్ష మపొస్తము.

కాన నేవిధముగను యాత్మకు నాశము లేనందున నాత్మ యవ్యయ మనబడును. అట్టి యవ్యయము, నిత్యసిద్ధ సత్తాకము నగు బ్రహ్మమున కభావమును జేయుటకుగాని, చెల్లుటకుగాని, యేవాదియు దగడు అట్లెవడైన నాత్మకభావమును జెప్పినచో తా నాత్మస్వరూపమేగాన స్వీయాభావమే ప్రాప్తింపజేడిని. ఇది యుగంక నాత్మాస్తిత్వమును జెప్పెడి బహుశ్రితులకు, ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు విరోధము ప్రాప్తింపజేడిని. కాన నాత్మ కభావము నెవడు జెప్పలేడని యాశయము.

పరమార్థప్రసాదము :—

పూర్వమందు జెప్పబడిన యుక్తులవల్ల సిద్ధమగు నర్థమును యిశ్లోకముచే జెప్పుచుండెను. “యేన” అధ్యాసాశ్రయమగు సాధికరణముచే నీదృశ్యప్రపంచమంతయు వ్యాపింపబడెనో యట్టి సద్వస్తువు యవినాశియని తెలిసికొనుము. శక్తిక మసత్యమే యగుచో రజత మెటుల భాసింపదో యట్లే సత్యమగు నాశ్రయము లేనిచో అసత్యమగుజగము భాసింపనేరదు. కనుకనట్టి సదూప మవినాశియని తాత్పర్యము. కనుక నాశరహితమగు నాత్మకు వినాశమును నెవడును జేయుటకు సమర్థుడు గాజాలడు.

నీలకంఠీయము :—

“దేని యభావమే లేదో యట్టి సత్తు కల దనుటలో ప్రమాణ మేమి?” అను నాశంకమీద నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “ఘటస్సన్” “పటస్సన్” (ఘటము కలదు, పటము కలదు) అని సర్వమునందు సదభేద మనుభవసిద్ధ మగుటచే “యేన సర్వ మిదం తతమ్” సత్పదార్థముచే నీయాకాశాదిసర్వప్రపంచకము వ్యాప్తమైనది. “ఘటో మృత్ శరావో మృత్” (ఘటము మట్టి, శరావము మట్టి) అను ఘటాదులయందు మృత్తభేదానుభవ ముండుటచే నట్టి ఘటాదులకు మృత్తు యెట్లుపాదానకారణమో, అట్లే సర్వమునుగూర్చి సత్తు ఉపాదానకారణమని తెలియదగును.

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని—

దేవదత్త సంబంధధననాశముచే దేవదత్తునకు సావశేషనాశము ప్రాప్తించినను, ఆత్మసంబంధమగు వస్తువు లేమింజేసి యట్టి సావశేషనాశ మాత్మకు సమకూర్చుట జగదీశ్వరునకైన శక్యముకానేరదు. ఆత్మయనగ బ్రహ్మము. ఉరివలన స్వయముగ నాత్మ నశించుననిన? స్వాత్మయందు క్రియ లేమింజేసి యాత్మయు దట్టి నాశము కూడ ప్రాప్తింపనేరదు.

102

“ఆటలైన సత్తుగూడ మృత్తునలె వికారి కాదా” అను నాశంకమీద “అవినాశితు తస్మిన్” (ఆసత్తును వినాశరహితముగ దెలిసికొనుము) అని చెప్పెను. అనగా: నిట వినాశమన? పూర్వావస్థాపరిత్యాగము. మృత్తు పూర్వ పుండున్న పిండాకారత్వమును విడచి ఘటముగా నగుచున్నది. కాన నామృత్తు వికారభారాశ్రయ మగుటచే వినాశస్వభావ (పూర్వావస్థాపరిత్యాగ)ము కలదియై యగుచున్నది. సద్రూపమగు బ్రహ్మమన్ననో యట్లుకాక రజ్జువువలె స్వయముగ శశించకనే కార్యాకార మగుచున్నది. కనుకనే స్వీయములగు సత్తాస్ఫురణములను గాఢ్యము నందర్పించుచున్నది. కనుక నాసద్రూప మగు నాత్మ వినాశరహితము. అట్లే “అజాయమానో బహుభా విజాయతే” (జనన మనెడి వికారమును బొందనివాఁడయ్యును, వియదాది రూపమున యావిర్భవించుచున్నాఁడు) అనియు, “జాత ఏవ న జాయతే కోన్వేసం జనయే త్పునః” లోక దృష్టిచే పుట్టుక కల ఘటాదికము పరమార్థదృష్టిచే పుట్టుటలేదు. ఏలన? స్వాప్నికమృదాదికము జాగ్రదవస్థయందెట్లు తుచ్చమో (లేనిదో) యటులే వ్యావహారికదశయందున్న మృదాదికము పరమార్థదశయందు తుచ్చమే యగును. అట్టి మృదాదికమునకు ఘటాద్యపాదానకారణత్వము సంభవింపదు. గనుక పరమార్థదృష్ట్యా పరిణామ్యపాదానమే లేనందున ఘటాదికము పుట్టునది కాదని జెప్పఁదగును. అందుచే నట్టి ఘటాదికము నెవఁడు పుట్టించును? (ఎవఁడును పుట్టించలేదు) ఆటలైన నా ఘటాదిక మెందుచే భాసించుచున్నదనిన; రజ్జుసర్పమువలె భాసించుచున్న దని యుత్తర మియనలయు) నను శ్రతులు గూడ నాత్మ వినాశరహితమని జెప్పుచున్నవి. “తథా ప్రాణా వై సత్యం లేషా మేష సత్యం” (సత్తు సత్య మగుటచేతనే ప్రాణోపలక్షితమగు నీప్రపంచమునకు సత్యత్వము) అనియు, “తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” (సత్తుయొక్క భానముచేతనే యీ ప్రపంచము భాసించుచున్న దనియు) శ్రితులచే ప్రపంచగతసత్తాస్ఫుర్తులే సత్తుయొక్క సత్త్వమం (ఉండుటయం) దు ప్రమాణ మని యర్థము. “అన్నేన సోమ్య శుంగేనాపో మూల మన్విచ్ఛ అద్భి సోమ్య శుంగేన తేజో మూల మన్విచ్ఛ తేజసా సోమ్య శుంగేన సన్మూల మన్విచ్ఛ సన్మూలా సోమ్యేమాః ప్రజా స్సదాయతనా స్సత్ప్రతిష్ఠాః” అను శ్రితియు గార్యరూపహేతువుచే సత్తునకు జగదుపాదానత్వమును స్థిరపరుచుచున్నది. “వినాశమునకు హేతు వగున దేదియు సత్తునందు లేమింజేసి సత్తు వినాశరహితము” అని యుత్తరార్థముచే జెప్పుచున్నాఁడు. “న వ్యేతి అపక్షీయత ఇత్యవ్యయః” (అపక్షయమును బొందదుగాన సత్తుగు బ్రహ్మ మవ్యయ మనఁబడును. అపక్షయము జన్మాదిసర్వవికారములు కలవానికే బ్రాప్తింపచును గాన నిట అపక్షయము సర్వవికారోపలక్షణముగ గ్రహింపనగును. ఈచెప్పుటచే సర్వవికారకూన్యమగు సద్రూపబ్రహ్మమునకు నాశము లేదని యర్థము. అట్టి యవ్యయమునకు “వినాశం న కచ్ఛిత్కర్తు మర్హత” (ఎవఁడును వినాశమును జేయుటకు దగదు) “న కచ్ఛిత్” అనుటచే “ద్వితీయా వ్యభయం భవతి” అను శ్రిత్యుక్తరీతిని సద్భిన్న మగున దేదియు లేదు గాన వినాశహేతు వగు మరొక హేమియు లేదని నూచితమైనది.

గీ॥ అంతవంత ఇమే దేహః నిత్యస్యోక్తా శ్శరీరిణః।
అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మాద్మధ్యస్వ భారత!

॥౧౮॥

పదవిభాగము :-

అన్తవన్తః--ఇమే--దేహః--నిత్యస్య--ఉక్తాః--శరీరిణః--అనాశినః--అప్రమేయస్య--
తస్మాత్--యుద్ధస్వ--భారత!

॥౧౮॥

ప్రతిపదార్థము :-

అనాశినః=నాశరహితంబైన; అప్రమేయస్య=ప్రమేయముకానట్టి; (జ్ఞానవిషయము కానట్టి) నిత్యస్య=నిత్యమైన; శరీరిణః=జీవులకు; అన్తవన్తః=నాశముకల; ఇమే=ఈ; దేహః=దేహములు; ఉక్తాః=చెప్పబడినవి; తస్మాత్=జీవుడు నిత్యుడగుటవలన; హేభారత!=ఓభారతాన్యాయసంభూతుడవగు నర్జునుడా! యుద్ధస్వ=యుద్ధముజేయుము"౧౮॥

శాంకరభాష్యమ్ :-

(1) కిం పున స్తదస ద్య తస్మాత్కృతాంతాం వ్యభిచరతీతి । ఉచ్యతే— అన్తవన్త ఇతి । అంతవన్తోఽన్తో వినాశో విద్యతే యేషాం తేఽన్తవన్తో యథా మృగత్వప్లికోదకాదౌ సద్బుద్ధి రనువృత్తా ప్రమాణనిరూపణాన్తే విచ్ఛిద్యతే స తస్యా అంత స్తథేమే దేహః । స్వప్నమాయాదేహాదివ చ్ఛాంతవన్తో నిత్యస్య శరీరిణ శ్శరీరవతోఽనాశినోఽప్రమేయ స్యాత్కనోఽన్తవన్త ఇత్కుక్తా వివేకిభి రిత్వర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:-

(1) సదసత్తులగు నాత్మ శరీరేంద్రియాదులలో యాత్మ యవ్యభిచారియగుటచే “పరమార్థతః” సత్తని నిర్ధారణ చేయబడెను. అదేతీరున నసత్తసత్తేయని నిర్ధారణ సేయబడినను నసత్తనగ శూన్యముకాదని నిర్ధారణచేయుట యావశ్యకముకాన స్యాత్మ సత్తను విడచు నసత్తన నేమియన? నిత్యుడును, నాశరహితుడు (పరిణామినిత్యుడుకానట్టియు) ప్రత్యక్షాద్యగోచరుడును, (దేహేంద్రియాదులకు గోచరుడు కానట్టియు) శరీరియగు జీవులకు మృగత్వప్లికోదకాదులువలె దేహాదులు “దేహస్స” అను సద్బుద్ధిభాక్కులైనను (దేహాదులయందు సద్బుద్ధి యనువృత్తమైనను) ప్రమాణములవలన నిరూపింప నంత

శ్రీధరీయము:-

ఇంతకు బూర్వగ్రంథముచే సత్స్వభావ మవినాశివస్తువని సామాన్యముగ జెప్పబడెను. నీళ్లొకమందు దానినే విశేషముగ జూపుచుండెను. “యే” ఏనద్రావముచే “ఇదం” ఆగమాపాయములుగల యీదేహాదికము “తత్” తత్సత్తిగ వ్యాప్తమో “తత్తు” ఆయాత్మ “ఆవినాశి” నాశము లేనిదని “విద్ధి” తెలిసికొనుము. ఈవిషయమందే “వినాశ మవ్యయ స్యాస్య” అను యుత్తరార్థము హేతువు

॥౧౯॥

శాంకరభాష్యమ్ —

(2) నిత్యస్యానాశిన ఇతి న పున రుక్తం నిత్యత్వస్య ద్వివిధత్వా ల్లోకే నాశస్య చ । యథా దేహో భస్మీభూతో ౭ దర్శనం గతో నష్ట ఇత్యుచ్యతే, విద్యమానో

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

మున నా సద్బుద్ధి లేమింజేసి దేహాదు లంతవత్తులు. (నాశముగలవి) ప్రవాహము ప్రవాహినికంటె వ్యతిరిక్తము కానందున దేహాదుల ప్రవాహము ప్రవాహియగు నాత్మకంటె వ్యతిరిక్తము కాదను శంకను దొలగించుటకే జీవునకు దేహాదు లనిత్యము లని వివేకులచే నుడవబడెను.

(2) “నిత్యస్య” అను పదమునకు నాశములేనివాడని యర్థము. “అనాశినః” అను పదమునకు నాశములేనివాడని యర్థము” ఒకపదముచేతనే నాశములేనివాడనిసిద్ధించుచుండ నేకార్థమును బోధించుటకు “నిత్యస్య” “అనాశినః” అని రెండుపదములను గీత యందు బ్రయోగించుట బునరుక్తిదోషమని యాక్షేపింపరాదు. నిరవశేషనాశమనియు, సావశేషనాశమనియు నాశము రెండువిధములు. అందు దేహము భస్మీభూతమై కాన్పించు

—♦ ౨వ అధ్యాయము — ౧౮వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

సద్రూపమగు స్ఫురణము దేహధర్మము. దేహ మనుక్షణము నశించుచుండ తద్ధర్మమగు సద్రూప స్ఫురణమున కవినాశిత్య మెట్లు జ్రాప్తించు నను భూతచైతన్యవాదుల వాదమును నిరాకరించుటకు “నాసతో విద్యతేభావః” అనుశ్లోకము నీశ్లోకమునందు వివరించుచున్నాడు.

“అస్తవంతః” కృద్ధిక్షయరూపములు గలవగుటచే నశించు స్వభావముగల “ఇమే దేహః” ఈపరిదృశ్యమానములగు దేహములు (ఇట “దేహః” అను బహువచన స్వారస్యముచే సమిష్టివ్యక్తిరూపము లగు విరాట్టు, సూత్రాత్మ, అవ్యాకృతము లనెడి స్థూల, సూక్ష్మ, కారణదేహములు గ్రహింపనగును.) ఇవియన్నియు నిత్యము, నవినాశియు, నాధ్యాసికసంబంధముచే “శరీరిణః” శరీరముగల్గినట్టియు. స్వప్రకాశ స్ఫురణరూపము, సజాతీయవిజాతీయ స్వగతభేదకూన్యమునగు నాత్మయొక్క సంబంధముకలవియై దృశ్యములుగను భోగ్యములుగను శ్రుతులచేతను, బ్రహ్మజేతలచేతను జెప్పబడుచున్నవి. ఈవిషయమునే తైత్తిరియోపనిషత్తునందు అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయానంద మయములనెడి యయిదు కోశములను గల్పనజేసి యట్టికోశముల కధిపానమగు బ్రహ్మ మకల్పితమని “బ్రహ్మపుచ్చంప్రతిష్ఠా” అనువాక్యముచే జూపబడెను. అందు పంచీకృతపంచమహాభూతములు, తత్కార్యములు నగునట్టి మూర్తరాశియు స్థూలసమిష్టిరూపము నగు విరాట్టు యన్నమయకోశ మనంబడును. అట్టి విరాట్టునకు కారణమగునట్టి యపంచీకృతపంచమహాభూతములు తత్కార్యములు నగునట్టియు, సూక్ష్మసమిష్టియు అమూర్తరాశియు నగు హిరణ్యగర్భుడు సూత్రాత్మయనబడును. “త్రయం వా ఇదం నామ రూపం, కర్మ” అను బృహదారణ్యక వాక్యోక్తరీతిని కర్మతో గూడినదగుటంజేసి క్రియాశక్తి ననుసరించి ప్రాణమయకోశమనియు, నామాత్మక మగుటంజేసి జ్ఞానశక్తిమాత్రము ననుసరించి మనోమయకోశమనియు,

శాంకరభాష్యమ్—

వ్యన్యథా పరిణతో వ్యాధ్యాదియుక్తో జాతో నష్ట ఇ త్యుచ్యతే తత్రానాశినో నిత్యస్యేతి ద్వివిధేనాపి నాశే నానంబంధో ౭ స్వేత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

పనపుడు దేహము నిరవశేషనాశము కలది. (అనగా కొంచమైనమిగలకుండునగునని చెప్పబడును. ఇది దేహముండినను రోగాదులచే జీక్కినపుడు దేహము నష్టమాయైనని చెప్పబడును. ఇది సావశేషనాశము. (అనగా దేహము కొంచెము మిగిలి ప్రాణావశిష్టమై యుండుట) కానః నీరెండునాశములలోను “నిత్యస్య” అను పదముచే నిరవశేషనాశము జీవునకు లేదనియు, “అనాశినః” అను పదముచే సావశేషనాశము లేదనియుఁ జెప్పబడుటవలన పునరుక్తి దోషము లేదు.

యావత్కమగుటంజేసి క్రియాశక్తి జ్ఞానశక్త్యాశ్రయమగుటచే కర్మత్వమునుబట్టి విజ్ఞానమయకోశమనియు జెప్పబడినందున ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ స్వరూపుడగు హిరణ్యగర్భుడు త్ర్యన్నాత్మక మగు లింగశరీరకోశమనబడును. అట్టిలింగశరీరకోశ కారణ మాయోపహితచైతన్యరూపము, సర్వసంస్కార శేషములుగల నవ్యాకృత మానందమయకోశమనబడును. ఈసర్వశరీరములు యొక్కటగు నాత్మయొక్క సంబంధముగలవి అని “తస్యైష వివశారీర ఆత్మ యః పూర్వస్య” అను తైత్తిరీయశ్లోకము జెప్పుచున్నది.

లేక మాడులోకములయందుగల సర్వప్రాణిసంబంధముకల నీసర్వదేహములు నొక్కటగు నాత్మకు సంబంధించినవిగా జెప్పబడుచున్నవి. ఈవిషయముననే “ఏవోదేవ సర్వభూలేషు గూఢ స్వస్య వ్యాపీ సర్వభూతాంతరాత్మా కర్మాభ్యక్ష సర్వభూతాధివాసస్సాక్షి చేతా కేషలో నిర్గుణశ్చ” అను శ్లోకులుగూడ విభువు నిత్యుడునగు నొక్కయాత్మకే సర్వశరీరసంబంధము గలదనిజెప్పుచున్నది.

నిత్యత్వమనగ యావత్కాలస్థాయిత్యము. వియదాదులవలె శరీరాదులు కాలముతో నశించినను యట్టి యావత్కాలస్థాయిత్యరూపనిత్యత్వము శరీరాదుల కప్రతిహతమను నాశంకను దొలిగించుటకు “అనాశినః” అని జెప్పెను. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛిన్నములగు నవిద్యాదులు కల్పితము లగుటంజేసి యావత్కాలస్థాయిత్యరూపమగు నాపచారికనిత్యత్వము ననుసరించి యవిద్యాదులు నిత్యములని వ్యవహరింపబడుచుండెను. ఈవిషయమునే “యావద్వికారః తు విభాగో లోకః” (అధ్యాయ 2 పాదము 7 అ 1 బ్రహ్మసూత్రముగూడబోధించుచున్నది. దేశమువలన, కాలమువలన, వస్తువువలన బరిచ్ఛేద కూన్యము అకల్పితము నగు నాత్మకు వినాశహేతువు లేమింజేసి ముఖ్యమగు కూటస్థనిత్యత్వము కాని యావత్కాలస్థాయిత్యరూపపరిణామి నిత్యత్వమాత్మకు లేదని యాశయము.

ఇట్టియాత్మ కలదనుటయందు ప్రమాణము జూపవలెను. అట్టిప్రమాణములేనియెడల యాత్మ నిష్ప్రమాణమగుటంజేసి శశశృంగాదులవలె యలీకమగును. అట్టిప్రమాణమునుజూపుటకే “శాస్త్రయో నిర్వాత్” (బి. ప)-1-అధి-3-సూ-3-) “తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” (ఉపనిషద్వాక్యముగమ్యుడు బ్రహ్మమనుప్రమాణముదెలుపు నూత్తరంభసామర్థ్యమువలన నాత్మకు వస్తుపరిచ్ఛేద మపరిహార్య) మను శంకకు సమాధానముగ “అప్రమేయస్య” అని జెప్పబడెను.

శాంకరభాష్యమ్—

(3) అన్యథా పృథివ్యాదివ దపి నిత్యత్వం స్యా దాత్మన స్త న్మా భూ దితి నిత్య స్యానాశిన ఇత్యాహ అప్రమేయస్య స ప్రమేయస్య ప్రత్యక్షాదిప్రమాణై రపరిచ్ఛే

శాంకరభాష్యత్వబోధిని—

(3) లేక, “నిత్యస్యానాశినః” అను రెండిటిలోనూ కేవిశేషణము జీవునకన్నచోఁ బృథివ్యాదులవలె ‘జీవుడు పరిణామినిత్యుడు’ అను నాశంక జనించును. అట్టి యాశంకను తోలగించుటకు “నిత్యస్య” “అనాశినః” అను రెండువిశేషణములు జీవున కీయఁబడినవి కానఁ బునరుక్తిదోషము పోల్పింపనేరదు.

“తం త్వోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అను శ్రుతివలన నాత్మ యుపనిషద్గ మ్యుడగుచుంఁగా (అనఁగా నుపనిషద్వాక్యమువలనఁగలుగు ప్రమాదిషయుండగుచుండఁ) నాగమప్రవృత్తికిఁ బూర్వమునందుఁ బ్రత్యక్షాదులచే నాత్మను తెలిసికొనుటకు బ్రయత్నిం పనట్టి యాత్మ తెలియబడనందున యాగమము అజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకమగుచుండ నప్రమేయత్వ మాత్మ కెట్లుసంభవించుననిన?

“ఏకధైవాను ద్రష్టవ్య మేతదప్రమయం ధృవం” అప్రమయమప్రమేయం “న తత్ర నూత్యో భాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాన్తి కుతోయ పగ్నిః త మేవ భాన్త మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వ మిదం విభాతి” అను శ్రుతులవలన స్వప్రకాశచైతన్యరూప మాత్మయని సిద్ధమగుచున్నది. కాన నట్టి సర్వావభాసకమగు నాత్మకు తాను భాసించుట నిమిత్తమై తనచేఁ భాసింపఁ బడుదానియపేక్ష సంభవింపదు. మఱేమనిన? అజ్ఞానము, తత్కార్యములు తనయందు కల్పితములు. “యక్షానురూపోబలిః” (యక్షునకుదగిఁబలి నివ్వవలె)ననున్యాయానుసారము కల్పితములగు నవిద్యాతత్కార్యములకు గల్పితవృత్తివిశేషమే విరోధి యగుటంబట్టి యజ్ఞాన తత్కార్యములయొక్క నివృత్తికొఱకు గల్పితమగువృత్తివిశేషము నాత్మయపేక్షించును. అట్టివృత్తివిశేషము “తత్త్వమసి” అనునదిమొదలగు వాక్యములవలననే జనించునుగాన స్వరకల్పితనివర్తకవృత్తి విశేషోత్పత్తి నిమిత్తము శాస్త్ర మారంభింపఁబడెను. ఆత్మ స్వతః యెల్లప్పుడు భాసించుట చేతను, సర్వకల్పనాధిష్ఠాన మగుటచేతను యాత్మకు తుచ్ఛత్వము సంభవింపదు.

అవిద్యాతత్కార్యములు కల్పితము లెట్లగునో అట్లే “ఏకమేవాద్వితీయం” “సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ” ఇత్యాదిశాస్త్రము స్వప్రమేయానుసారము (స్వప్రమేయ మెటుల కల్పితమో అట్లు లనే) తనకుగూడ కల్పితత్వమును దెలుపుచున్నది. అట్లుకానిచో నట్టిశాస్త్రమునకే ప్రామాణ్యము దుర్బుట మయ్యెడిని. కల్పితమున కకల్పితపరిచ్ఛేదకత్వము సంభవింపదని పూర్వము జెప్పఁబడెను. ఆత్మకు స్వప్రకాశత్వమును శ్రీశంకరభగవత్పాదులుగూడ యుక్తివలనఁగూడఁ జెప్పియుండిరి. అదియెట్లుని? “యత్ర జ్ఞానో స్సంశయవిపర్యవ్యతిరేకప్రమాణానా మన్యతమ మపి నాస్తి తత్ర తద్విరోధి జ్ఞాన మితిసర్వత్ర దృష్టమ్ | అన్యథా త్రితయాన్యతరాపత్తేః | ఆత్మని చాహం నాహంవేతి న కస్య చి త్సంశయః | నాపి నాహ మితి విపర్యయః, వ్యతిరేకః ప్రమావేతి” ఏ సట జ్ఞానుప్రకృత సౌఖ్యవిపర్యయ, వ్యతిరేకజ్ఞానములయందు దొకటైన

శాంకరభాష్యమ్—

ద్య స్యేత్స్వర్గః । నన్వాగమే నాత్మా పరిచ్ఛేద్యతే ప్రత్యక్షాదినా చ పూర్వం । న, ఆత్మన స్స్వత స్సిద్ధత్వాత్ । సిద్ధే హ్యత్మని ప్రమాతరి ప్రమితోస్తిః ప్రమాణాన్వేషణా భవతి । న హి పూర్వ మిత్థ మహ మిత్యాత్మాన మప్రమాయ పశ్యా త్ప్రమేయపరిచ్ఛేదాయ ప్రవర్తతే । నహ్యత్మా నామ క శ్చి దప్రసిద్ధో భవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

“ఏతదప్రమేయం” ఈ యాత్మస్వరూపము అప్రమేయము. (ప్రమావిషయ ముకాదు) అని శ్రుతియే చెప్పుటవలన నాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటంబట్టి యప్రమేయము.

ప్రమాణములేనిదే యాత్మ యెట్లు సిద్ధించుననిన? ప్రమాతయగు నాత్మ సిద్ధి చినపుడు ప్రమేయమునుగూర్చి ప్రమిత్సువగు ప్రమాత ప్రమాణాన్వేషణముజేయును. (అనగా నెవడు వస్తుయాధార్థ్యమును తెలిసికొనఁగోరునో వాడే ప్రమాత, అట్టిప్రమా తయే వస్తుయాధార్థ్యజ్ఞానమునకు హేతువగు ప్రమాణమును వెదకును. పూర్వమునందు నేనిట్టివాడనని యాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనక యెవడును వస్తుయాధార్థ్యమును దెలి సికొనుటకు బ్రవర్తింపఁడు. ప్రమాతయే లేనిచో నెవనికి ప్రమాణాన్వేషణము? కానఁ ప్రమాణాన్వేషణమునకు బూర్వము ప్రమాతసిద్ధించియేయుండును. ఎవనికిని యాత్మయను నది యప్రసిద్ధము కాదు. కానః ప్రమాణాన్వేషణమునకుఁ బూర్వమునందు సిద్ధించిన యాత్మ యప్రమేయ మనకతప్పదు.

నుండదో యచట తస్మిరోధిజ్ఞానము కలదని నిశ్చయింపవలెను. అటులు కానిచో సంశయవిపర్యయవ్యతి రేక జ్ఞానములలో నేదైన నొకటి యుండెడిని. అనగా నొకస్థాణువునుజూచి “ఇదిస్థాణువు” అను నిశ్చయ మున్నచో “ఇది స్థాణువా? పురుషుడా?” అను సంశయముకాని “ఇది పురుషుడు” అను విపర్యయ జ్ఞానముకాని, వ్యతిరేకప్రమకాని యుండదు. అట్లే యాత్మయందు “నేను నేనా? నేనుకానా?” అను సంశయముకాని, “నేను నేనుకాను” అను విపర్యయజ్ఞానముకాని, వ్యతిరేకప్రమకాని లేనందున సంశయ విపర్యయవ్యతిరేకములకు ధర్మియగు నాత్మయొక్క స్వరూపప్రమ (యధార్థజ్ఞానము) “ధర్మ్యంశే సర్వ మభ్రాంతం ప్రకారే తు విపర్యయః” అనున్యాయమున సర్వదా అందరికి కలదని నిశ్చయింపవలసినది. కనుకనే “ప్రమాణ మప్రమాణం చ ప్రమాభాస స్తదైవచ | కుర్వన్వైవ ప్రమాం యత్ర తదసంభావ నావతః” దేనియందు ప్రమనుగాని, అప్రమనుగాని, సంశయమునుగాని పొందెదరో అట్టివస్తువ లేదని జెప్పుటకు యెట్లువీలుపడును? వీలుపడదు. కాన స్వప్రకాశము సద్రూపము ధర్మియు నగు నాత్మయందు ప్రమాణ్యా ప్రామాణ్యముల విశేషమేమియు లేదని యాశయము.

బాహ్యపదార్థమునందు—కుప్తమగు విరోధిజ్ఞానముచేతనే సంశయాది ప్రతిబంధము సంభవించు చుండ అనగా స్థాణువునందు “ఇదిస్థాణువు” అను విరోధజ్ఞాన ముండినపు “ఇది స్థాణువా? పురుషుడా?” అను సంశయము, “ఇది పురుషుడు” అను విపర్యయజ్ఞానము కలుగదు. అట్టి సంశయ విపర్యయ (భ్రమ) జ్ఞానములకు “ఇదిస్థాణువు” అను నిశ్చయము ప్రతిబంధకము. కాన బాహ్యపదార్థమగు స్థాణ్వాదులయందు

శాంకరభాష్యమ్—

(4) శాస్త్రం త్వన్త్యం ప్రమాణ మతద్ధర్మాధ్యారోపణమాత్రనివర్తకత్వేన ప్రమాణత్వ మాత్మని ప్రతిపద్యతే న త్వజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వేన । తథాచ శ్రుతిః : — య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్బహ్మ యతత్మా సర్వాన్మరః” (బృ. 3-4-1) ఇతి । యస్మా దేవం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

(4) అనాత్మలగు దేహదులు వ్యవహారదశయం దజ్ఞాతములు. అట్టి యజ్ఞాత దేహాదిగ్రాహకము లగుటంజేసి వ్యవహారదశయందుఁ బ్రత్యక్షాదులు ప్రమాణములు. కానః సంతఃకరణోపాధి విశిష్టులయందు యథాసంభవముగఁ బ్రత్యక్షాదిప్రమాణ ప్రవృత్తియున్నను శుద్ధమునందు ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములకు ప్రవృత్తి సంభవింపనేరదు. అయినను “ఆత్మవారే ద్విష్టవ్య శ్శోతవ్యః” అను తద్ధితప్రత్యయశ్రుతిచే విధింపఁబడు వేదాంతశ్రవణవిషయమగు శాస్త్రమునకు శుద్ధమునందు బ్రవృత్తి సంభవించును. కానః బ్రహ్మము శాస్త్రజన్యప్రమాపిషయిండగుచుండఁగా నప్రమేయత్వ మెట్లుసంభవించునని యాక్షేపింపరాదు.

క్షుప్తవిరోధియగు “ఇదిస్థాణువు” అను జ్ఞానాదులచేతనే “ఇది స్థాణువా? పురుషుడా?” అను సంశయము యొక్కయు, “ఇదిపురుషుడు” అను విపర్యయముయొక్కయు ప్రతిబంధము సంభవించుచుండ అంతర పదార్థమగునాత్మయందు స్వభావభేదకల్పన (సంశయాది ప్రతిబంధకత్వకల్పన) న్యాయముకాదు. అట్లై నచో సర్వవిప్లవము పొందించెడిది. కాన నాత్మ సర్వదా భ సమాన మగునేని “నాయందు ఘటజ్ఞానము కలిగినదా? లేదా?” అను సంశయము సంభవించెడిది.

ఆత్మమనస్సంయోగమాత్ర మాత్మసాక్షాత్కారమును గూర్చి హేతువు. అట్టి యాత్మమనస్సంయోగము జ్ఞానమాత్రమును గూర్చి హేతు వగుటంబట్టియు, ఆత్మమనస్సంయోగమువలన గలిగెడి జ్ఞానము నందు ఘటాదులు భాసించినను సమాహారంబనన్యాయమున తార్కికసిద్ధాంతతీతిననుసరించినను నాత్మ భానమిహకూడతప్పదు. అనగా ఘటజ్ఞానము కలిగినపు డాజ్ఞానమునందే యాత్మ భాసించునని తార్కికులుయొప్పుకొనితీరవలయు నని యాశయము.

అట్లులైనచో నాజ్ఞానము “ఘటమును నేను చెలిసికొనుచుంటిని” అనికదా. నేను అనునది యాత్మ. అట్టి యాత్మప్రత్యక్షమందు మానసత్వ మను ధర్మ ముండును. ఘటాదిప్రత్యక్షము చక్షురింద్రియ మువలన గలుగును గాన దానియందు చాక్షుషత్వ మను ధర్మ ముండును. కాన నొకజ్ఞానమందే యాత్మఘటములు భాసించినచో నాజ్ఞానమునందు మానసత్వ చాక్షుషత్వ ములనెడి ధర్మద్వయ ముండవలసివచ్చును. అట్లై న నాధర్మములకు సాంకర్య మేర్పడెడిది. అట్లు సాంకర్య మంగీకరించినచో నాధర్మములు జాతులు కాకపోయెడిది. అని శంకింపఁజనదు. చందనఖండముతో చక్షురింద్రియమునకు సంబంధాదు లుండినపుడు “ఇది చందనఖండము” అను ప్రత్యక్షము కలుగును. అట్టి ప్రత్యక్షము కలుగుటకు పూర్వమందు చందన ఖండమునందుండు సౌరభస్మృతి గలిగినచో నాసౌరభస్మృతినహకృతచక్షుస్సంయోగాదులవలన “చందన ఖండం నురభి” (చందనఖండము నువాసన కలది.) అను ప్రత్యక్షము జనించును. అట్టి ప్రత్యక్షము

శాంకరభాష్యమ్ :—

నిత్యోఽవిక్రియశ్చాత్మా తస్మా ద్యుద్భవస్య యుద్ధా దుపరమం మాకార్షే రిత్వర్థః ।
న హ్యత్ర యుద్ధకర్తవ్యతా విధీయతే । యుద్ధే ప్రవృత్త ఏవ హ్యసౌ శోకమోహప్రతి
బద్ధ స్తూషీ మాస్తే తస్య కర్తవ్యప్రతిబంధాపనయనమాత్రం భగవతా క్రియతే । తస్మా
ద్యుద్భవస్య త్యనువాదమాత్రం న విధిః ॥

॥౧౮॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

శాస్త్రముచే ప్రత్యగ్భూత్వాము చెప్పబడుటంజేసి ప్రమాత్రాదివిభాగము
తొలగిపోవును. కానః శాస్త్ర మంత్యప్రమాణము. అపార షేయగుటంజేసి నిర్దోషము.
దోషరహితమగుటచేఁ బ్రమాణము. అయినను బ్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటవలన నవిష
యుఁడు. అవిషయమగు ప్రత్యగాత్మయందు శాస్త్ర మెట్లుప్రమాణమగు ననిన?

ప్రత్యగాత్మ స్వయముగా భాసించినను “మనుష్యోహం” “కర్తాహం” “భో
క్తాహం” అని యాత్మయందు దద్ధర్మములుకాని కర్తృత్వ, భోక్తృత్వాదు లారోపిత
ములు. అట్టి యాత్మధర్మములుకాని కర్తృత్వభోక్తృత్వాదులను “సిద్ధంతు నివర్తక
త్వాత్” అను న్యాయమున శాస్త్ర మాత్మనుండి నివర్తింపజేయును. కానః నతద్ధ
ర్మాధ్యారోపణమాత్రనివర్తకమగుటచే శాస్త్ర మాత్మవిషయమున ప్రమాణము.

అజాతములగు ఘటాదులయందువలె నాత్మ స్ఫురణాతిశయజనకమగుటచే
శాస్త్రమాత్మయందుఁ బ్రమాణ మెట్లుకానేరదని యాక్షేపింపరాదు. ఆత్మ “యత్సాక్షాద

చందనఖండాంశమందు లౌకిక మనియు, సౌరభాంశమునం దలౌకిక మనియు జెప్పబడును. కాన నట్టిప్ర
త్యక్షమునందెట్లు “చందనఖండాంశముచే లౌకికత్వము, సౌరభాంశముచే నలౌకికత్వము” అనెడి రెండుధ
ర్మము లుండునో అట్లే “ఘట మహం జానామి” (నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని) అను జ్ఞానమందు
“ఘటాంశముచే చాక్షుషత్వము, అత్మాంశముచే మానశత్వము” అను రెండు ధర్మము లుండుటయందేమి
యు విరోధము లేదు. సాంకర్య మను దోషము ప్రాప్తించు ననెదవా? సాంకర్యము జాతిబాధకము
కానేర దని తార్కికులే యంగీకరించిరి. సాంకర్యము జాతిబాధక మన్నను చాక్షుషత్వమానసత్వాదులు
జాతులు కావనియే తార్కికుల సిద్ధాంతము. కాన “ఘట మహం జానామి” అను నొక జ్ఞానమునందే
ఘటము, ఆత్మయు భాసించును. ఈజెప్పుటవలన వ్యవసాయమాత్రమున నాత్మ భాసించుటకు సామగ్రి
సంభవించుచుండ ననువ్యవసాయమనునది ప్రత్యేకముగ నంగీకరింపవలయు నను మతము నిరస్తము. అనగ
మొట్టమొదట “ఇది ఘటము అను జ్ఞానము కలుగును. దీనిని వ్యవసాయజ్ఞాన మని శాస్త్రజ్ఞులు వ్యవహ
రించెదరు. ఈజ్ఞాన మెట్టిదో తెలియవలె ననిన నాజ్ఞానానంతరమున “నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుం
టిని.” అను జ్ఞానము కలుగును. దీనినే యనువ్యవసాయమందురు. ఇట్టి యనువ్యవసాయముచే ప్రాధ
మికజ్ఞానము ప్రత్యక్షముగనో, అనుమితిగనో లేకశాబ్దముగనో తెలిసికొనదగును. ఇట్టియనువ్యవసాయమునందే
ఆత్మ భాసించును. ప్రాథమికజ్ఞానము (వ్యవసాయము) నందాత్మ భాసింపదు. కాన ననువ్యవసాయమును
నది వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానమకన్న భిన్నముఁ నంగీకరింపవలయునని కొందరు చెప్పెదరు. పూర్వ మందు

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

పరోక్షాదృష్ట్యా య ఆత్మా సర్వాంతరః” (సర్వాంతరమగు నాత్మస్వరూపమైన పరబ్రహ్మము ప్రమాణాపేక్షను విడిచియే యపరోక్షనుర్భణాత్మకము.; అను శ్రుతివలన నపరోక్షరూపబ్రహ్మము స్వతస్సిద్ధమగుటచే శాస్త్ర మాత్మయం దజ్ఞాతార్థజ్ఞాపక మగుటచే బ్రమాణము కానేరదు. (అనగా తెలియబడని విషయమును దెల్పుటచే శాస్త్రము ప్రమాణమని చెప్ప నలవికాదు.)

కానః నాత్మ యప్రమేయమగుటచే నిత్యము. నిత్యమగుటంబట్టి యాత్మనాశ శంక ననుసరించి శోక మోహావిష్టుడవై స్వధర్మమగు యుద్ధమును వదలుట యుక్తము కాదు. శరీరాదులు వస్తువులు కానేరవు. అంశవత్తులు అట్టియవస్తువుల నుద్దేశించి శోక మోహావిష్టుడవై యుద్ధము బరిత్యజించుట న్యాయముకాదు. కానః యుద్ధమును జేయుము. యుద్ధమును బరిత్యజింపకుము.

పెప్పిన రీతిని అనగా నాత్మప్రత్యక్షమును గూర్చి ఘటాదిప్రత్యక్షమును గూర్చియు తత్త్వమనస్సంయోగము కాణమని జెప్పుటచే ఘటాదిప్రత్యక్ష సామగ్రికాలమున నుభయప్రత్యక్ష సామగ్రియు. ఘటవలన సమాహంబ నాత్మకమగు “నేనుఘటమును తెలిసికొంటిని” అనుఘటాత్మవిషయకవ్యవసాయాత్మకజ్ఞానము కలుగునని జెప్పుటవలన అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానాంతరమంగీకరింపవలయునను మతము నిరస్తము. మఱియుఁ ఘటము విషయముఁ ఘటాదిజ్ఞానము విషయి, ఘటమునందు విషయత్వముండుటయందు, ఘటాదిజ్ఞానమునందు విషయిత్వముండుటయందా రెంటియందు జ్ఞాతృత్వము కలదు. ఎట్లనిన? ఘటమునందు ఘటత్వముండును. ఘటజ్ఞానమునందు జ్ఞానత్వముండును. ఈ రెండును భిన్నజాతులు. కా. : ఘటత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటమునందు విషయత్వముండును. జ్ఞానత్వజాతి నవలంబించుకొని ఘటజ్ఞానమునందు విషయిత్వముండును. అదేవిధమున “ఇది ఘటము” అనెడి వ్యవసాయజ్ఞానమునందు విషయత్వముండుటయందు “ఘటమును నేను తెలిసికొనుచుంటిని” అనెడి యను వ్యవసాయజ్ఞానమునందు విషయిత్వముండుటయందు జ్ఞాతృత్వము జెప్పకలెను. అట్టిజ్ఞాతృత్వము కాన్పట్టుటలేదు. ఏలయన? “ఇది ఘటము” అనెడి వ్యవసాయము నందు జ్ఞానత్వమేయుండును. “నేను ఘటమును తెలిసికొనుచుంటిని” అనెడి అనువ్యవసాయమునందు జ్ఞానత్వమేయుండును. అట్టిజ్ఞానత్వమునకు భేదములేనందున వ్యవసాయము వ్యవసాయములయందు విషయత్వ విషయిత్వవ్యవస్థాపక జ్ఞాతృత్వము లేనందున అనువ్యవసాయమనెడి జ్ఞానాంతరమంగీకరింపవలయునను మతము దూరముగ నిరస్తము.

వ్యవసాయాత్మకజ్ఞానము నిమిత్త మనువ్యవసాయము నంగీకరింపవలయు ననెదవా? అదియు సంభవము కాదు. ఏలన? దీపము తనకన్న భిన్నమగుపదార్థములను, భాసి. పజేయును. తనచే తాను భాసించును కాని తాను భాసించుటకు మఱియొకదీపము నెట్లపేక్షింపదో అట్లే వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానముకూడ స్వవిషయమగు ఘటాదీవ్యవహారమునకు హేతువలన స్వవ్యవహారమునకుకూడ హేతువగును. కాన వ్యవసాయాత్మక జ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయాత్మక జ్ఞాన మంగీకరింప నలసకము లేదు.

వ్యవహారమునందు వ్యవహారవ్యజ్ఞానము కారణము. అనగా “నిఘటము” అనుశబ్దప్రయోగమును గూర్చి వ్యవహారవ్య(ఘటశబ్దార్థ) మగుఘటముయొక్క జ్ఞానముకారణము. (ఘటజ్ఞానములేనిచే “ఇదిఘటము”

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని—

ఆశ్మకు నిత్యత్వాదుల నుపపాదించి “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” యని యుద్ధ కర్మను విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయ మితితయందు శ్రీకృష్ణభగవానునిచే నుడవఁ బడెనని శంకింపరాదు.

ఈ గీతయందు యుద్ధ కర్తవ్యత్వము విధించుటలేదు. మతేమనిన? అర్జునుఁడు స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు స్వతః ప్రవృత్తుఁడు. అట్టి విధమునఁ బ్రవృత్తుఁడైనను, యుద్ధప్రారంభసమయమున నైన్యములను బరికించి “కథం భీష్మ మహా సంఖ్యే” అనునది మొదలు శోకమోహములచే యుద్ధమునందుఁ బ్రతిబద్ధుఁడై ఊరకుం డెను. శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యర్జునునకుఁగల యుద్ధప్రతిబంధాపనయనముమాత్రమును చేసెను. (అనఁగా యుద్ధమునకుఁ బ్రతిబంధకమగు శోకమోహముల నివృత్తిని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మచేసెను.

అనెడి శబ్దప్రయోగము సంభవింపనేరదనుట) అదేవిధమున ఘటజ్ఞానమును వ్యవహరించుటకు తద్జ్ఞాన రూపానువ్యవసాయాత్మకవ్యవహర్తవ్యజ్ఞాన మపేక్షితముకాన ననువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయునని శంకింపవలయు.

వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహర్తవ్యజ్ఞానము కారణమనువిషయ మంగీకార్యమే. కాని వ్యవహర్తవ్య జ్ఞానరూప కారణము వ్యవహర్తవ్యభీన్నము కావలెనను నియమములేదు. అట్లైనచో వ్యవహారమునుగూర్చి వ్యవహర్తవ్యభీన్నమగు వ్యవహర్తవ్యజ్ఞానపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలసివచ్చును. అట్టిధర్మము గురు ధర్మమగును. అట్టిధర్మముకన్న లఘుమగు వ్యవహర్తవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ నే కారణత్వము—(లఘు ధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము సంభవించుచుండ గురుధర్మపురస్సరముగ గారణత్వము జెప్పవలదను నియమానుసారము) చెప్పవలెను. కాన లఘుధర్మమగు వ్యవహర్తవ్యజ్ఞానత్వము—స్వప్రకాశ మగుటంజేసి వ్యవహర్తవ్యమగు ఘటజ్ఞానమునందు కలదు. అందుచే వ్యవహర్తవ్యజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ ఘటజ్ఞాన రూపమగు వ్యవసాయ (జ్ఞాన)ము ఈశ్వరజ్ఞానమువలె, యోగిజ్ఞానమువలె, “ప్రమేయం” అను జ్ఞానమువలె స్వవ్యవహారమునుగూర్చి హేతుబగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారనిమిత్త మనువ్యవసాయ మంగీకరింపవలయు ననుయుక్తి దూరతః నిరసము.

అనువ్యవసాయ మనెడి జ్ఞానాంతము కలదనువారినిగూర్చి యిట్లు ప్రశ్నింపవలయును. అనువ్య వసాయజ్ఞానము ఘటజ్ఞానవ్యవహారమునుగూర్చి ఘటజ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? లేక ఘటజ్ఞాన జ్ఞానత్వధర్మపురస్సరముగ హేతువా? అని. ఉభయమందుండునది జ్ఞానత్వమే. కాన నాధర్మద్వయము ఘటజ్ఞానమందే సంభవించుచుండ నారెంటిలో లఘుధర్మమగు ఘటజ్ఞానత్వపురస్సరముగ నే ఘటజ్ఞానవ్యవ హార ముపపన్నమగుచుండ ఘటజ్ఞానవ్యవహారార్థ మనువ్యవసాయాత్మకమగు ఘటజ్ఞానజ్ఞానము నంగీకరింప వలయునను వాదము నిర్మూలకము.

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

ఇచట దత్త్వమిది. అపూర్వవిధి, నియమవిధి, పరిసంఖ్యావిధియని విధి మూడు విధములు. అందు అపూర్వవిధియనగ కాలత్రయమునందు నితరప్రమాణములచేఁ బ్రాప్తింపనిదానిని విధించునది యపూర్వవిధి. “ప్రీహీనోప్రీక్షతి” క్రతువునఁ బురోడాశము నకు ప్రీహులను (ధాన్యమును) యుదకముచేఁ బ్రీక్షణము నేయవలెను. తండుల (బియ్యము) నిమిత్తము ధాన్యమును దడుపుట యేకాలమునందు నేప్రత్యక్షాదులచేతను సిద్ధము కాదు. అట్టి యపూర్వమగు ప్రీక్షణమును “ప్రీహీనోప్రీక్షతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. ఆవిధముగా నర్జునునకు యుద్ధము ప్రమాణాంతరముచేఁ బ్రాప్తింపని యెడల “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వభారత” అను వాక్యముచే యుద్ధము విధింపఁబడుచున్నదని

కనుకనే ఒక వ్యవసాయజ్ఞానమువలననే (ఘటాదిజ్ఞానమువలననే) ఘటవ్యవహారము, ఘటజ్ఞానవ్యవహారము గలుగునను విషయమును, (మితి, మాతృ, మేయ మేతత్త్రితయంవ్యవసాయే భాసతే” జ్ఞానము, జ్ఞాత, పదార్థము అనెడి యీత్రితయము వ్యవసాయ(జ్ఞాన)మునందు భాసించును) అనెడి త్రిపుటీప్రత్యక్షవాదులగు ప్రాభాకరు లంగీకరించిరి.

వేదాస్తులన్ననో ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానరూపము. కాని, జ్ఞానాశ్రయము కాదని జెప్పెదరు. అట్లుకాక జ్ఞానాశ్రయమే యన్నచో కర్తృకర్మవిరోధముచే (కర్తృత్వ కర్మత్వము లొకదానియందుండకపోవుటచే) నాత్మభానము లేకపోయెడిది. మఱియు నాత్మజ్ఞానముకన్న వేఱగుచో జ్ఞానభిన్నము జడమగుటంజేసి యాత్మ జడమయ్యెడిది. అట్లైనచో జడము కల్పితము కాన నాత్మ కల్పితము కావలసి వచ్చును. కానః నాత్మజ్ఞానస్వరూపమే యని యంగీకరింపవలయును.

ఆత్మ స్వప్రకాశజ్ఞాన స్వరూపమైనను విద్యోపహితమై సాక్షియనియు, వృత్తిమదంతఃకరుణోపహితమై ప్రమాత యనియు యనంబడును. అట్టి యాత్మకు చక్షురాదులు కరణములు. అట్టి యాత్మ చక్షురాదిద్వారమున నంతఃకరణపరిణామముతో ఘటాదులను వ్యాపించి తదాకారమగును. ఒక్క యంతఃకరణపరిణామమునందే ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్యము, అంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్యము కలిసికొనును. అనంతరమున ఘటావచ్ఛిన్నచైతన్య మంతఃకరణావచ్ఛిన్నచైతన్య స్వరూపమగుటంజేసి ఘటాజ్ఞానమును నశింపజేసి ప్రత్యక్ష రూపమగును. అట్టి ప్రత్యక్షము స్వావచ్ఛేదకమగు ఘటమును స్వతాదాత్మ్యాధ్యాసమువలన భాసింపజేయును.

అంతఃకరణపరిణామమునకు వృత్తియనిపేరు. అట్టి వృత్తి యతిస్వచ్ఛమైనది. అట్టివృత్తి స్వావచ్ఛిన్నమగు చైతన్యముచేత భాసించును. కానః నంతఃకరణమునకు తద్వృత్తికి, ఘటమునకున్న యపరోక్షత్వము గంభవించును. ఇట్టి యాకారత్రయమే “ఘటమహంజానామి” (నేను ఘటమును దెలిసికొనుచుంటిని) అనునది.

భాసకమగు చైతన్య మేకరూపమైనను ఘటమును భాసింపజేయుటకు వృత్త్యపేక్ష కలది గాన ప్రమాతయనఁబడును. అంతఃకరణతద్వృత్తులను భాసింపజేయుటయందు వృత్తి నపేక్షింపక బోవుటచే సాక్షియనంబడును. ఈవిషయ మద్వైతసిద్ధియందును, సిద్ధాంతబిందువునందును విస్తారముగ జెప్పబడెను.

కానః బూర్వమునందుఁ జెప్పబడినవిధమున నాత్మ నిత్యము, విభువు, అసంసారి, యెల్లప్పు డేక రూప మగుటంజేసి స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు బ్రథమమున బ్రవృత్తుడవగు నీవాత్మనాకాశంకచే నా

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

చెప్పుటకు వీలగును. యుద్ధము తుత్తీయున కవశ్యకర్తవ్యమగు కర్మ. అట్టికర్మ మానాంతరముచే బ్రాప్తమైయుండ “తస్మాద్భ్యుద్ధ్యస్వభారత” అనునది యపూర్వవిధి కానేరదు.

నియమవిధియనఁగఁ బక్షమునం దప్రాప్తమగు నంశమును బరిపూరణముసేయు విధి నియమవిధి యనఁబడును. అది యెట్లునిన? బురోడాశమును జేయుటకు తీసుకొని రాఁబడిన వీరములు (ధాన్యము) నుఁ బోక్షణము సేసినపిదప “ప్రీహీనవహన్తి” వీరములను దంచవలెను. అను విధివాక్యముచేఁ దండులనిష్పత్తికి దంచుట విధింపఁబడెను. ఇచట దండులనిష్పత్తియనునది దంచుటవలనను గలుగును, నఖముల (గోళ్ల)చే విదళించుటవలనను ప్రాప్తించును. కానఁ బురోడాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి నఖవిదళనముచే

యుద్ధమునుండి విరతుడ వగుట యుక్తముకాదని యుద్ధమునం దర్జునున కభ్యనుజ్ఞచే శ్రీకృష్ణభగవానుడు “తస్మాద్భ్యుద్ధ్యస్వ భారత!” అని జెప్పెను.

స్వధర్మమగు యుద్ధమునం దర్జునుఁడు బ్రవృత్తమయినను శోకమోహములచే నట్టి యుద్ధమునుండి విరతుడాయెను. అట్టి శోకమోహములు విచారమువలనబుట్టిన జ్ఞానముచే భాధితములు కాన “అపవాదాపవాదే ఉత్సర్గస్య స్థితిః” ఉత్సర్గమున కపవాదముజెప్పి యట్టి యపవాదమున కపవాదము జెప్పిన యడల ఉత్సర్గమే ప్రాప్తించును. అదియెట్లునిన? ఒకనిగూర్చి నీవు సర్వదేశముల యందు దిరుగు మనునది ఉత్సర్గము. రాజమహేంద్రవరమున బజారుకు పోవలదనునది అపవాదము. ఈ వేషము మార్చుకొనిపోవచ్చుననునది అపవాదాపవాదము. అట్టి యపవాదాపవాదము ప్రాప్తించినపు డుత్సర్గము ప్రాప్తించును. అనగా నీ వాబజానకు కూడ యీ వేషము మార్చుకొని బోవచ్చునని యభ్యనుజ్ఞ ప్రాప్తించును. అట్లే యర్జునుఁడు యుద్ధమునందు బ్రధమము బ్రవృత్తుడయ్యెను. అట్టియుద్ధమున కపవాదముగ శోకమోహములు ప్రాప్తించెను. శ్రీకృష్ణుని యుపదేశమువలన తదపవాదముగ శోకమోహములు దొలగింప నుత్సర్గన్యాయమున యుద్ధమున కభ్యనుజ్ఞమాత్ర మిందు జూపఁబడెను. కాని యుద్ధకర్తవ్యతను విధించుటలేదు.

కొందఱు “యుద్ధ్యస్వ” అని యుద్ధమును విధించుటచే జ్ఞానకర్మసముచ్చయమువలననే మోక్షము సిద్ధించునుగాని కేవలజ్ఞానమువలన మోక్షము సిద్ధింపదని ప్రేలుచుండిరి. “యుద్ధ్యస్వ” అనుపదముచే యుద్ధ కర్తవ్యత్వము బోధింపఁబడునుకాని, మోక్షము జ్ఞానకర్మసముచ్చయసాధ్యమని బోధింపబడుటలేదు కాన జ్ఞానకర్మసముచ్చయవాదము నిర్యుక్తికమని గ్రహింపవగును. ఎటుల కర్మ జ్ఞానసముచ్చయము గ్రహించుటకు వలనుపడదో యటులనే శ్రీభగవద్గీతావచనవిరోధప్రదర్శనపూర్వకముగ మున్ముందు విస్తరముగ జూపగలము.

శంకరానందీయము—

“అశోచ్యా నన్వశోచస్త్వం” అను గీతయందు “త్వం పదవాచ్యార్థమగు దేహేంద్రియాదులు జన్మాదులు గలవిగాన ననిత్యము లగుటంజేసి యశోచ్యములు, త్వంపదలక్ష్యార్థమగు నాత్మ స్వయముగ నజమగుటంజేసి నిత్యమగుటచే నశోచ్యము” అని శరీరాత్మ అశోచ్యమగుటయందు యేశరీరాత్మ అనిత్య నిత్యములను జ్ఞానము హేతువుగ జూపఁబడెనో “శరీర మనిత్యము, అత్మనిత్యము” అనునట్టిజ్ఞానము నిచట స్పష్టపరచుచు నట్టిజ్ఞానముచే నివృత్తమగు శోకమోహములు గలవానినిగ నర్జునుని గురుతించి యట్టి యర్జునుఁడు పూర్వ మేయుద్ధమునందు బ్రవృత్తుడయ్యెనో యట్టియుద్ధమునందే యర్జునుని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “అస్తనస్త ఇమే దేవాః” అనుశ్లోకముచే బ్రోత్సహించుచుండెను.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

బ్రాప్తించినచో నవహానము (దంపుట) పక్షమున నప్రాప్తమగును. అట్టి యప్రాప్తాంశ మగు నవహానమును (దంపుటను) “ప్రీహీననహంతి” అను విధివాక్యము విధించుచున్నది. నఖవిదళనమువలనఁ దండులనిష్పత్తియైనను పురోడాశమున కుపయోగించు తండులనిష్పత్తి యవహానముచేతనే (దంపుటచేతనే) చేయవలెనని నియమవిధి. ఒక కార్యమునుగురించి స్వతంత్రముగఁ గారణస్వయము బ్రాప్తించునపు డవశ్యమగు హేతువు పక్షమునఁ బ్రాప్తించునపుడు దానిని సంపాదించువిధి నియమవిధియని సారాంశము.

“అప్రమేయస్య” ప్రత్యక్షానుమానోపమానశబ్దాదిప్రమాణములచేదెలిసికొనుటకు శక్యము కానిది. ఎట్లనిన? లోకమునందు శబ్దస్పర్శరూపరసగంధములలో నేదైన నొకటిగల వస్తువు ప్రత్యక్షప్రమాణములగు నిందియములచే దెలిసికొనదగును. అత్మ—“అశబ్దమస్పర్శమరూపమవ్యయంతథాఽరసం నిత్యమగంధవత్” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని శబ్దాదివిహీనమగుటచే బ్రత్యక్షప్రమాణముచే దెలియబడదు. అట్లే “నైవచ తస్య లింగం” అను శ్రుతిననుసరించి యాత్మనూహించుటకు దగు హేతువేదియు లేనందున ననుమానప్రమాణము చేగూడ నాత్మ నూహించుటకు వలనుపడదు. అట్లే “హేతు దృష్టాంత వర్జితం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని దృష్టాంతము లేమింజేసి యాత్మను—దృష్టాంతపురస్కరముగ దెలిసికొనుటకు వీలగు నుపమానప్రమాణముచే గూడదెలిసికొనుటకు వీలులేదు. అట్లే “యత్తదద్రేశ్య మగ్రాహ్య మగోత్ర మవర్ణం” అను శ్రుత్యుక్తరీతిని నామరూపజాత్యాది విహీనమగుటంజేసి యాత్మ—నామరూపజాతికియైనా పురస్కరముగ వస్తువునుబోధించు శబ్దమువలనగూడ దెలియబడదు.

“తంత్రోపనిషదం పురుషం పృచ్ఛామి” అనుశ్రుతి యాత్మ యుపనిషద్గమ్యుడని బోధించు చుండ శబ్దముచే నాత్మ బోధింపదని జెప్పుట యెట్లు సమంజస మగుననిన? శబ్దప్రవృత్తికి హేతువులగు జాతి గుణక్రియలు లేమింజేసి శబ్దముచే నాత్మ జెప్పబడదు. కనుకనే “యతోవాచోనివర్తనే” అనుశ్రుతి యాత్మ వాక్కున కగోచరమని జెప్పుచున్నది. అట్లైన నాత్మనుబోధించునట్టి శ్రుతులు యప్రమాణములు కాదలసివచ్చుననెదవా? అట్లు కానేరవు. శ్రుతులు ఆత్మయం దధ్యస్తమగు నశేషవిశేషములను దొలగించి యధిష్ఠానము, సన్మాత్రము, నిర్విశేషమునగు నాత్మను దెలుపును. కాన శ్రుతి యప్రమాణము కానేరదు. ఆత్మ సవిశేషముగ (కర్తృత్వ భోక్తృత్వ ధర్మములుకలదిగ) జ్ఞాతమైనను యాత్మయందుండు నిర్విశేషత్వ మజ్ఞాతమగుటచే నట్టి యజ్ఞాతనిర్విశేషత్వజ్ఞాపకమగుటంజేసి శ్రుతిప్రమాణము. అయినను “అత్మయిది” అని సాక్షాత్తు నిర్దేశించుటకు వీలు పడనందున శ్రుతికి యాత్మ విషయము కానేరదు.

మఱియు ఆత్మవిషయమునం దన్యథానుపపత్తి లేనందున నర్థాపత్తిప్రమాణముచేతనూ యాత్మ బోధింపబడదు.

అనులబ్ధియనగ బ్రతియోగ్యుపలబ్ధ్యభావము. అది యభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. యెట్లనిన? ఘటాభావముండుప్రదేశమున నా యభావమునకు బ్రతియోగియగు ఘటప్రత్యక్షముండనేరదు. అనగా బ్రతియోగ్యుపలబ్ధ్యభావమే యుండును. కానః నట్టి బ్రతియోగ్యుపలబ్ధ్యభావరూపానుపలబ్ధిప్రమాణము చక్షుస్సహకృతమై ఘటాభావప్రత్యక్షమును గలిగించును. అనగా యనుపలబ్ధిప్రమాణమువలన నియతముగ నభావప్రత్యక్షమే గలుగును. అత్మ భావపదార్థము. అభావరూపము కాదు. కాన నాత్మప్రత్యక్షమును యనుపలబ్ధిప్రమాణము గలిగించనేరదు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

ప్రకృతమున నవశ్యము సాధింపఁదగిన యుద్ధరూపకర్మను సాధించుటకు స్వతం
త్రమగు హేతుద్వయము ప్రాప్తించినపుడు ముఖ్యమగు హేతువు పాక్షికముకాఁగా
నద్దానిని సంపాదించుటకుగదా నియమవిధి. ఇచట నట్లులేదు. “తస్మాద్విద్యద్వ్యస్వభారత”
అని ప్రకృతయుద్ధమే చెప్పఁబడెను. కాని దానిని సాధించు మఱియొక హేతుప్రసక్తియే
లేదు. కాన “తస్మాద్విద్యద్వ్యస్వ భారత!” అనునది నియమవిధి కానేరదు.

పరిసంఖ్యావిధియనగ? ఒక వికృతికార్యమున “ప్రకృతివద్వికృతిః కర్తవ్యః”
ప్రకృతివలెనే వికృతిఁగూడఁ జేయవలెనను న్యాయానుసారము ప్రకృతియందుండు కొన్ని
“యతో వాచో నివర్తన్తే” అను శ్రుత్యనుసారము వాగవిషయమగుటంజేసి యైతిహ్యమును
ప్రమాణముగూడ నాత్మను బోధింపనేరదు.

సర్వప్రమాణములకు ప్రమేయములకు దేనివలన ప్రామాణ్యము సిద్ధించుచున్నదో యట్టి యాత్మను
యే ప్రమాణము బోధించును? ఏప్రమాణము బోధింపనేరదని యాశయము. ఈవిషయమునే “విజ్ఞాతార
మరే! కేన విజానీయాత్” అను శ్రుతియు బోధించుచున్నది.

కానః దనయం దధ్యస్తమగు సర్వప్రమాణప్రమేయములయొక్క సద్భావాసద్భావములకు
ప్రకాశకమగుటవలనను, స్వప్రకాశ మగుటవలనను యాత్మకు స్వతః ప్రామాణ్యము సంభవించును. కానిమఱి
యొకదానివలన ప్రామాణ్యము సంభవింపనేరదు.

కనుకనే యాత్మ యప్రమేయ మనఁబడును. అందుచేతనే నాశరహితము. (పరిచ్ఛేదకూన్యము)
అనంతమని యాశయము. అట్టిది కనుకనే యాత్మ నిత్యము.

పరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువు గూడ నిత్యమగుచుండ నపరిచ్ఛిన్నమగుటచే నాత్మ నిత్యమని జెప్పుట
యెట్లు సమంజసమగునని శంకింపజనదు. “సర్వగతశ్చ నిత్యః, యోజై భూమా త దమృతం” అను శ్రుతి
లచే నపరిచ్ఛిన్నము సర్వగతము నగు వస్తువే నిత్యమని బోధింపఁబడుటవలన బరిచ్ఛిన్నమగు బరమాణువు
నిత్యము కానేరదు. మఱియు “యదల్పంతస్మర్త్యం” అను శ్రుతి యల్పమగునది నశించునని బోధించుచుండ
నల్పమగు బరమాణువు నిత్యమని జెప్పుటకు ప్రమాణములేదు. కానః నల్పమగు బరమాణువు యనిత్యమే
యనిగ్రహింపనగును.

“శరీరిణః” బహ్మమొదలు స్తంభపర్యంతమగు శరీరము లెవని కుపలబ్ధిస్థానములుగ గలవో అట్టి
సర్వప్రాణశరీరోపాధికుడగు నాత్మ యొక్కటియే యని దెలుపుట కిటు “శరీరిణః” అనిశ్రుతికృష్ణపరమాత్మ
యేకవచనమును, శరీరములనేకములనిదెలుపుటకు “ఇమే దేహః” అనిబహువచనమునుప్రయోగించెను. కానః
“శరీరిణః” అనుపదముచే సర్వశరీరములయందు “అహం” (నేను) అని భాసించుచున్నట్టియు నిత్యము యేక
మనగునట్టి యాత్మయొక్క సంబంధమగు “ఇమే” ఈయుధయ సేనలయందు జూడబడుచుండెడిభీష్మదిపదవా
చ్యములగు “అచార్యాః పితరః పుత్రాః” ఇత్యాది వాక్యములచే నీచేజెప్పఁబడిన సర్వదేహములు “అస్త పస్తః”
అంతమనగ గనపడకపోవుట. జన్మాది షడ్వికారములు గలవగుటవలనను, ప్రతీతిమాత్రము లగుటచేతను
యని యతస్సత్తాకము అని యాశయము.

ప్రమాణమువలన గ్రహింపఁబడుచుండ నేకారణమువలన నసత్తునకు సత్త్వాభావము “నాసతో
విద్యతే భావః” అను వాక్యముచే జూపఁబడెనో యందువలన శుక్తిరజతాదులవలె యధిష్ఠానభ్రమవలన
గల్పితములగు దేహాదులకు సత్యము సంభవింపదు.

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

సాధనములువలె నితరసాధనములుగూడ బ్రాప్తించుచుండ వానిని నిషేధించుటకు జెప్పఁ బడినవిధి పరిసంఖ్యావిధి. అది యెట్లునిన? గృహమేధీయేష్టియని యొక యాగము. నాయాగమును విధించుచు తత్ప్రకరణమున “ఆజ్యభాగౌజహోతి” ఆజ్యభాగములను హోమములజేయవలెనని విధించెను. “ప్రకృతివద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయమునఁ ప్రకృతియాగమునందుఁగల యాజ్యభాగములు ప్రాప్తించుచుండ “ఆజ్యభాగౌజహోతి” అనివిధించుట యెందులకనిన? ప్రకృతియందుండు ఆజ్యభాగములవలెఁ బ్రయాజానూ

కాన నోయర్జునా! నీవు—దేహదు లనిత్యములనియు, దేహియగు నాత్మనిత్యమనియు చెలిసికొనక బూర్వమునందు “శాసంబాధమగు వీరలు నశించుచుండిరి” అని దుఃఖించితివి. ఇప్పుడు శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవములచే విచారింప నాత్మ శరీరాదు మహోచ్యములని సిద్ధించినది. అట్లే నీవును చెలిసికొంటివి. కాన “హేభారత!” వివేకవిజ్ఞానసంపన్నుడవగు నోయర్జునా! “యుద్ధ్యస్వ” యుద్ధముకొఱకు బ్రయత్నింపుము. అని పూర్వమునందే యుద్ధముకొరకు బ్రవృత్తుడై భ్రాంతిచే దుఃఖించుచుండిన యర్జునునికి— యట్టిహోక మునకు గారణమగు భ్రాంతిని దొలగించి యుద్ధమును జేయుమని భోజనమునకు సిద్ధమై విషశంకచే యూర కుండినవానికి విషశంకను దొలగించి భోజనమును జేయుమని యాజ్ఞానొసగినట్లు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాజ్ఞా నొసంగెను. కాని “యుద్ధమును జేయుము” అనియుద్ధ కర్తవ్యతను విధించుటలేదు. “నహి కర్మణి కర్మాం తరారంభః” ఒకకర్మయందు మఱియొక కర్మారంభమే వ్యర్థమగుచుండ కర్మకాండకువిరోధియగు జ్ఞానప్ర కరణమునందు కర్మనువిధించుట నిరుపయుక్తము. కాన “ఒకగ్రామమునుగూర్చి వెళ్లుచుండెడిమరుషునికి “వెళ్ళుము” అని యనుమతి నొసంగినటుల యుద్ధమునకు వచ్చియున్న యర్జునునిగూర్చి యుద్ధమునుజేయుము అని యనుమతిమాత్రము “యుద్ధ్యస్వ” అను భగవద్వచనమున కాశయము.

లేక “ఏతం జైత మాత్మానం విదిత్వా బ్రాహ్మణా వ్యుత్థాయాథ భిక్షాచర్యం చరన్తి” (బ్రహ్మవేత్తలగు బ్రాహ్మణులు దారైషణాధనైషణా పుత్రైషణములను వదలి శరీరయాత్రార్థము భిక్షాచర్య నాచరించుచుండి)రను శ్రుతియే “జ్ఞానులు శరీరయాత్రయందుండవలె”నని బోధించుచున్నది. అట్లే యిచటను బ్రహ్మవేత్తలవశ్యమూ ప్రాణమును రక్షించుకొనవలెనని నూచించుటకు జ్ఞానప్రకరణమునందు—జ్ఞానియగు నర్జునుడు త్పత్రియుడగుటచే సంన్యాసానధికారి యగుటవలనను, యువకుడగుటవలన వానప్రస్థమున కనిధి కారియనియు, త్పత్రియుడురాజ్యముచేతనే శరీరయాత్ర జేయవలెనను నియమమువలనను, రాజ్యముపరాక్రాం తమగుటంజేసి శతృజయముకొఱకు ప్రయత్నింపుమని యర్జునునకు శరీరయాత్ర శ్రీకృష్ణభగవానులు విధించు చుండెను. కనుకనే ముందువాక్యములలో “శరీరయాత్రాపి చ తే నప్రసిద్ధ్యే దకర్మణః” అని చెప్పఁ బడును. కాన నీశ్లోకమునందు “యుద్ధ్యస్వ” అనుపదముచే కర్మ విధింపబడుటలేదని గ్రహింపవలెను.

భాష్యోత్కర్షదీపిక—

చెలియబడని వస్తువువిషయమై ప్రమాణాన్వేషణము సంభవించినను—“ఏనేను బాల్యమునందు దల్లిదండ్రుల ననుభవించితిని” యట్టినేను వార్ధకమునందు మునిమనము ననుభవించుచుంటిని” అను యను భవముచేబాల్యవస్థవార్ధకావస్థయందుండు శరీరములకన్న వేరుగ నాత్మ యందరిచేచెలియబడుచు నేయున్నది.

స్వప్నమునందు దేవాదిశరీరములనుబొంది యందుకుదగిన భోగముల ననుభవించి స్వప్నమునుండి మెలకువగని మనుష్యదేహమునుబొంది “నేను మనుష్యుడను దేవుడను కాను” అనుప్రత్యయముచే దేవ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

యాజులను యాగములుగూడ ప్రకృతియాగాంతర్గతము లగుటంజేసి “ప్రకృతివద్వికృతిః కర్తవ్యః” అను న్యాయముననుసరించి ప్రయాజానూయాజాదులుగూడ గృహమేధీయేష్టి యందు బ్రాప్తింపవలసివచ్చునని వానిని నివృత్తిజేయుటకు “అజ్యభాగౌజహోతి” అని విధివాక్యము నుడవబడెను. ఆవిధముగా నిచటఁ బొసఁగదు. గృహమేధీయేష్టివలె యుద్ధము ముఖ్యకర్తవ్యము. దానిని సాధించుట కితరమగు నంగములు ప్రాప్తించునపుడు దానిని జెప్పవలెను. ఇచట నట్లు కానరాననందునఁ బరిసంఖ్యావిధి “తస్మా ద్యుద్ధస్య

దేహము బాధింపబడినను అహ మాస్పదమగు నాత్మ బాధింపబడుతుంటుందేతను, యాగమాహత్యముచే సింహాది దేహములనుబొందినపు డాదేహములు భిన్నమైనను యాత్మ యొక్కటిగఁ దెలియబడుటచేతను, అట్లే “యేనేను చూచితినో యానేను వినుచుంటిని” అను ప్రత్యభిజ్ఞవలన నిందియాదులకంటె యాత్మ భిన్నముగఁ దెలియబడుటచేతను, బుద్ధిమనస్సులు కరణము లగుటచే కర్తృత్వమాన కాశ్రయము కాకపోవుటచే బుద్ధిమనస్సులకంటె భిన్నముగఁ దెలియబడుటవలనను, మనోబుద్ధిశరీరేంద్రియాదులకంటె భిన్నముగ నొకటగు నాత్మకలదని తెలియబడుచున్నది. ప్రేమాస్పదమగు బుత్తులు వికలులైనపుడు “నేను వికలుడను” అను ప్రత్యయమువలె ప్రేమాస్పదమగు శరీరము గృహించినపుడు “నేను గృహించితిని” అను బ్రత్యయము శరీరాత్మభ్రాంతిచే గలుగుచున్నదని గ్రహింపనగును. కాన నాత్మ స్వతః తెలియబడుటచే బ్రమాణపరిచ్ఛేద్యత్వము (ప్రమాణములచే దెలియబడుట) యాత్మకు సంభవింపదు.

అట్లైనచో ప్రత్యగాత్మవిషయమై శాస్త్రమున కెట్లు ప్రామాణ్యము సంభవించుననిన? ప్రత్యగాత్మ స్వతస్సిద్ధమగుటచే జ్ఞాతమైనను అత్మయందధ్యస్తమగు నవిద్యయొక్కయు, తత్కార్యములగు గర్వత్వభోక్తృత్వాద్యనాత్మరూపధర్మములయొక్కయు నిరాసకమగుటచే శాస్త్రము ప్రమాణమగును. ఈవిషయమునేశ్రీమద్భాష్యకారులుగూడ “నహిపూర్వమితథ మహమిత్యాత్మానం ప్రమాయ” అని మొదలుకొని “సత్యజ్ఞాతార్థజ్ఞాపకత్వేన” అనునంతవరకుగల భాష్యముచే స్పష్టపరచిరి. “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్బ్రహ్మయ ఆత్మా” (ఏదియాత్మయో యట్టిబ్రహ్మము సాక్షాత్తు యపరోక్షమని) శ్రుతిగూడ యాత్మ స్వప్రకాశజ్ఞానస్వరూపమగుటచే స్వతస్సిద్ధముగ జ్ఞాతమని జెప్పుచున్నది.

కాన నాత్మ దేనిచేతను యెన్నడును యెచ్చటను నశించునదికాదు. అందుచే నిత్యము. దేహములు నశించునవిగాన ననిత్యములు. అందుచే నోయర్జునా! నీవు స్వధర్మమగు యుద్ధమును జేయుము. యుద్ధమును వదలకుమని యర్థము.

పరమార్థప్రసాద—

ఎందునిమిత్తమై యీ యుపక్రమమో దానిని “ఆంతవంతః” అను శ్లోకముచే జెప్పుటకు త్రికృష్ణపరమాత్మ మొదలిడెను.

“నిత్యస్య” ఎల్లపుడు నొకేస్వభావముగలది యాత్మ. కనుకనే “అనాశినః” నాశములేనిది. “అప్రమేయస్య” అపరిచ్ఛిన్నమునగు “శరీరణః” అధ్యాసికసంబంధముచే శరీరవికృష్టమగు బరమాత్మ యొక్క సంబంధము గలవిగ “ఇమేదేహః” నుఖదుఃఖకారణములగు నీదేహములు ఘటాంతర్గతమగు నాకాశమునకు ఘటాదులవలె ననేకస్వరూపములతో నటించుచున్న నటునకు నాయాస్వరూపములు వలె చత్వరేతలచే “ఉక్తాః” చెప్పబడెను.

కానః భిష్మద్రోణాది నిషయమై విగతజ్వరుడై “యుద్ధస్య” యుద్ధమును జేయుము.

శాంతరభాష్యతత్త్వబోధిని—

భారత!” అనునదికాదు. కానః విధిత్రయము ప్రాప్తింపనందున “తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అనునది అనువాదమాత్రమేయగును. లేదా, శ్రుతిలింగవాక్య ప్రకరణస్థాన సమాఖ్యలను ప్రమాణములలో లింగాదిప్రమాణములచే “ఇమామ గృభ్యనశనా మృతస్య” అను మంత్రము గర్ధభరశనాశ్రహణమందుఁగూడఁ బ్రవర్తించుచుండ తద్వ్యావృత్తినిమిత్తము “ఇమామ గృభ్యనశనామృతస్య త్యశ్వాభిధానీ మాదత్తే” అను విధివాక్యము ప్రవృత్తమాయెను. కానః నిదియు బరిసంఖ్యావిధి. ఇట్టిది “తస్మాద్ద్యుద్ధ్యస్య భారత!” అను చోటఁజెప్పుటకు రెంటినుద్దేశించి యొకటి ప్రవర్తించుటలేమిందేనని నలవికాదు! ౧౫॥

నీలకంఠీయము—

సత్తగునాత్మ నిత్యమనియు, నసత్తగు దేహాదిక వనిత్యమనియు ని తక్షబూద్ధ్యమునందుఁ జెప్పి యా విషయము నుపసంహరించుచు నర్జునుని యుద్ధాభిముఖుని జేయుట కీశ్లోకము నారంభించుచున్నాఁడు. “నానతో విద్యతేభావః” అనుదానిచే నసత్తులగు దేహాదులకు కాలత్రయమందుఁ ను సత్త్వములేదని పరమార్థదృష్టితో జెప్పినను అట్టిపరమార్థదృష్టి లేనట్టియు, నరకాదులయెడ భయముకల పురుషునికి గలుగు వ్యవహారదృష్టిచేగూడ నిత్యానిత్యవిభాగము ననుసరించి “అతః సంత ఇమేదేహః” అనుదానిచే దేహముల కంతవత్త్వము జెప్పఁబడినదిగనుక పునరుక్తిదోషము లేదు.

నిత్యత్వమనగ కాలాఃరిచ్ఛేద్యత్వము. అట్టిది యాకాశమునకుఁగూడ సంభవించును. గాన నొక యాత్మగాక నాకాశముగూడ నిత్యమగును. కాబట్టి “ఒకయాత్మయే నిత్యము” అనుసిద్ధాంత మెట్లు పాసగుననుయాశంకమీద “అనాశిః” అని యాత్మకు విశేషణముగా జెప్పెను. “నాశః ఆదర్శవం తద్వాన్ నాశీ” నాశమనగ కనుపడకపోవుట. అట్టిధర్మముకలది యాకాశమగును. యీవిషయమునే “నభ ఆత్మని లీయతే” అనుస్మృతి యాకాశ మాత్మయందు లీనమగుచున్నది; అని చెప్పుచున్నది. ఆత్మః యాకాశము వలె నాశి (ఆదర్శవత్తు) గాక యెల్లప్పుడు బ్రకాశించునదేమని యర్థము.

“ఆత్మః ఘటాదులవలె చతుర్థోచరమై భాసించునదిగాక స్వయముగ బ్రకాశించునది” అనిచెప్పుటకు “అప్రమేయస్య” అని యాత్మకువిశేషణముగా జెప్పఁబడెను. ఆత్మవిషయమై యేప్రమాణము ప్రసరించదుగాన నాత్మనప్రమేయముగా చెలిసికొనదగును. “యే నేదం సర్వం విజానాతి తంకేన విజానీయా ద్విజ్ఞాతార మరే కేన విజానీయాత్” అను శ్రుతిగూడ పైవిషయమునే తెలుపుచున్నది. ఇక నాత్మ ప్రత్యగాత్మత్వరూపముగనే ప్రసిద్ధము. ఈవిషయమునే “య త్సాక్షా దపరోక్షా ద్భిన్నాయ ఆత్మా సర్వాంతరః” అనుశ్రుతిగూడ జెప్పుచున్నది. మఱియు, “ప్రమాణ వప్రమాణంచ ప్రమాభాస స్తత్యైవచ | యత్ప్రసాదా త్ప్రసిద్ధ్యంతి తదసంభావనా కుతః” అను నాశ్లోక్తి ప్రకారము సర్వాభాసకమైన యాత్మ నిత్యమై స్వతః భాసించును. కాననోభావస్వయసంభూత యుద్ధము జేయును. భీష్మాదులు మిథ్యారూపులను అనిత్యులు కనుక స్వయముగనే నష్టప్రాయు లగుటంజేసి తద్ధనననివృత్తిచే నీచే స్వధర్మము నశింపజేయ తగినదికాదని భావము.

గీతారహస్య విమర్శనము—

త్రిమదృశ్యకారలు, మదుసూదనసరస్వతి, శంకరానందులు జెప్పినవిధమున “యుద్ధ్యస్య” అను చోట యేవిధియు సంభవింపనందున “యుద్ధ్యస్య” అను పదముచే యుద్ధకర్తవృత్త విధి పఁబడెను. తిలక్మహాశయుని వాక్యము భ్రాంతిమూలకమని తత్త్వజ్ఞులు గ్రహింతురుగాక. ॥౧౬॥

గీ॥ య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైసం మన్యతే హతమ్ ।
ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ॥౧౯॥

పదవిభాగము:—

యః-- ఏనం-- వేత్తి-- హంతారం-- యః-- చ-- ఏనం-- మన్యతే-- హతం--
ఉభౌ-- తౌ-- న-- విజానీతః-- న-- అయం-- హంతి-- న-- హన్యతే ॥౧౯॥

ప్రతిపదార్థము:—

యః= ఎవఁడు! ఏనం= ఈప్రకృతమగు నాత్మను; హంతారం= సంహరించు
వానినిగ; వేత్తి= తెలిసికొనునో; యశ్చ= ఎవఁడు; ఏనం= ఈప్రకృతమగు నాత్మను;
హతం= మరణించినదానినిగ; మన్యతే= తలఁచునో; తౌ= ఆ; ఉభౌ= ఇద్దరు; నవిజా
నీతః= ఆత్మస్వరూపానభిజ్ఞులు; (ఆత్మస్వరూపమును దెలియనివారలు) అయం= ఈఆత్మ;
న హంతి= చంపుటలేదు; న హన్యతే= చంపఁబడుటలేదు. ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యమ్:—

శోకమోహాదిసంసారకారణనివృత్త్యర్థం గీతాశాస్త్రం, న ప్రవర్తక మిత్యే
తస్యార్థస్య సాక్షిభూతే ఋచా వానినాయ భగవాన్ ।

యత్తు మన్యసే యుద్ధే భిష్మాదయో మయా హన్యంతేహ మేవ తేషాం
హంతే త్యేషా బుద్ధి ర్మృషేవ తే ।

కథమ్— య ఏన మితి । య ఏనం ప్రకృతం దేహినం వేత్తి జానాతి
హంతారం హననక్రియాయాః కర్తారం యశ్చైసం మన్యో మన్యతే హతం దేహహననే హ
తోహ మితి హననక్రియాయాః కర్మభూతం, తా వుభౌ న విజానీతో నజ్ఞాతవంతా వవివే
కేనాఽఽత్మాన మహంప్రత్యయవిషయం, హంతాఽహం హతోఽస్మ్యహ మితి దేహ
హననే నాత్మాన జహంప్రత్యయవిషయం యా విజానీత స్తా వాత్మస్వరూపానభిజ్ఞా
విత్వర్థః । యస్మా న్నాయ మాత్మాజ్ఞాహన్తి న హననక్రియాయాః కర్తా భవతి, న
హన్యతే నచ కర్మ భవతీత్వర్థః, అవిక్రియత్వాత్ । ॥౧౯॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

“శ్రీకృష్ణపరమాత్మచే నింతవర కపపాదింపబడిన గీతాశాస్త్రము శోకమోహా
దిసంసారకారణంబగు నవిద్యానివృత్తినిమత్తకము. ప్రవర్తకము (కర్మయందు ప్రవృత్తిగ
లుగజేయునది) కాదు” అను విషయమును శ్రీకృష్ణుండు తన బుద్ధి ననుసరించి చెప్పియుండ
లేదు. మఱేమనిన? కరోపనిషత్తునందలి యీవిషయము “హంతాచే న్మన్యతే హన్తుం
హత శ్చే న్మన్యతే హతమ్ । ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” “నజా
యతే మ్రియతే వా విపశ్చి న్నాయం కుత శ్చి న్న బభూవ కశ్చిత్ । అజో నిత్య

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

శ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అను మంత్రముచే గూడ జెప్పబడెనని యా మంత్రములను జెప్పబడెనని.

ఓయర్జునా! “యుద్ధమునందు భీష్మద్రోణకృపాచార్యశ్వత్థామాదులు నాచే

—♦౨వ అధ్యాయము—౧౯వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

“అశోచ్యో న న్యశోచస్త్యం” అనునది మొదలుగాగల గ్రంథముచే భీష్మదిబంధువులవలన గలిగెడి శోకము దొలగింపబడినను, తద్వధకర్తృత్వమువలన గలిగెడి పాపమునకు ప్రతిక్రియలేదు. యెచట శోకము బ్రాప్తించదో యెచట పాపములేదను నియమములేదు. అట్లైనచో ద్వేషియగు బ్రాహ్మణుని జంపుటయందు శోకములేమింజేసి పాపము సంభవింపకపోయెడిని. కాన నేను కర్తను, నీవు ప్రేరకుడవు. “కర్తాకారయితా చైవ ప్రేరక స్త్వనుమోదకః । సుకృతం దుష్కృతం చైవ చత్వార స్సమభాగినః” అనున్యాయమున మనయిరువురకు నీభీష్మద్రోణాది వధవలన జనించెడి పాపముతప్పదు. కాన “తస్మాద్యుద్ధ్యస్థ్యభారత!” అనిజెప్పుట నీకుయుక్తముకాదనుశంకను కఠోపనిషత్తునందు జెప్పబడిన “య ఏనంవేత్తి హస్తారం” అనుబుక్కుచే బరిహరించుచుండెను. అదృశ్యత్వాదిగుణములుగల యాత్మ యొకదాని జంపునదికాదు. జంపబడునది కాదు. కాన నట్టియాత్మ యొకదానిని జంపునదిగ దెలిసికొనువాడు, నొకదానిచే జంపబడుదానినిగ దెలిసికొనువాడు యీయిరువురు యాత్మస్వరూపమును శాస్త్రమువలన దెలిసికొనినవారు కారు. కావున వీరలను జంపుటయందు నీవుగర్తవుకావు. నేను ప్రేరకుడనూకాను. అందువలన “తస్మాద్యుద్ధ్యస్థ్యభారత!” అని ప్రేరణజేసినందున నాకును వీరలను జంపుటవలన నీకును బ్రత్యవాయములేదని బ్రత్యవాయశంక నీశ్లోకముచే దొలగించెను.

ఈశ్లోకమునందు “య ఏనం వేత్తి హస్తారం యశ్చైవం మన్యతే హతమ్” అను పూర్వార్థమున “యః, ఏనం” అనుపదముల రెండుసార్లు జెప్పకపోయినను “య ఏనంవేత్తి హస్తారం హతం చ” అని జెప్పినను పూర్వమునందు జెప్పబడినయర్థము బ్రాప్తించుచుండ “యః ఏనం” అని దిరుగ జెప్పుట వాక్యాలంకారమని యెరుంగవలెను.

లేక తార్కికులాత్మకు గర్తృత్వముగలదని జెప్పెదడు. “య ఏనంవేత్తి హస్తారం” అనువాక్యముచే నాత్మకు గర్తృత్వ మంగీకరించిన తార్కికులు,—అట్లే “శరీరమే చేతన మనెడి చార్వాకులు శరీరము నశించిన నాత్మ నశించి” దనెదరు. అట్టి యశ్చైవం మన్యతే హతమ్” అనువాక్యముచే శరీరాత్మవాదులగు చార్వాకులు ఆత్మస్వరూపమును దెలిసికొనినవారు కారనిజెప్పుటకు వాదిభేదము ననుసరించి “య ఏనం” అను రెండుపదములు దిరుగ జెప్పబడెనని గ్రహింపనగును.

లేక “య ఏనంవేత్తి హస్తారం” అనువాక్య మతికూరవిషయ మనియు, “యశ్చైవం మన్యతే హతమ్” అనునదతికాతరవిషయమనియు దెలిసికొనవలయును.

“య ఏనంవేత్తి హస్తారం యశ్చైవం మన్యతే హతమ్” అను గీతా వాక్యమునకు కఠోపనిషత్తునందు “హస్తా చేన్మన్యతే హస్తం హతశ్చేన్మన్యతే హతమ్” అని శాస్త్రపాఠమనియు గ్రహింపనగును. శంకరానందీయము♦—

“పాప మేవాశ్రయే దస్మాన్, సంకరో నరకాయైవ కులఘ్నానాం, కథం భీష్మ మహం

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జంపబడుచుండిరి. నేను వారలను జంపువాడ” నను నీకు జనించిన బుద్ధి కల్ల.

ఆత్మ యవిక్రియుడు అందుచే నాత్మ యొకదానిని జంపునది కాదు. ఒకదానిచే జంపబడునది కాదు. కాన నెవడు దేహము చచ్చునపు డవివేకముచే “అహం”

నంభ్యే” అనునవిమొదలగు శ్లోకములచే నాత్మకు నేపాపసంబంధమును, పాపఫలభోక్తృత్వమును, పాపక్రియాకర్తృత్వమును దలచితివో యది ఆత్మస్వరూపాజ్ఞానకృతము. సత్యమగునాత్మ తత్త్వము దెలిసి చో నేవికల్పమున కవకాశముండదను యాశయముచే నాత్మయాధాత్మ్యమును బోధించుట కాత్మతత్త్వప్రకాశక మగు మంత్రముల నర్థతః శ్రీకృష్ణపరమాత్మ పఠించుచుండెను. అందు మొదటి మంత్రముచే నెవడాత్మక క్రియాశ్రియత్వమును, క్రియావిషయత్వమును దలచునో యట్టిపురుషుడు వేదాంతశ్రవణ మొనరించినను మాధుడేయని జెప్పుచుండెను.

ఎవడు “నేను వీనిని జంపుచుంటి”నని యహంప్రత్యయార్థమగు నాత్మను హననక్రియాకర్తగా దలచునో, ఎవడు “నేనువీడిచే జంపబడితిని” అని హననక్రియావిషయముగ దలచునో వారియపు రాత్మ స్వరూపమును దెలిసినవారుకారు. ఎందువలననిన? ఈయాత్మ స్వయముగ నెవనిని జంపునదికాదు. దేని చేతను జంపబడునదికాదు. దేహేంద్రియాదులు దత్తకార్థ్యములయందు వ్యాపృతమైయుండినను వృక్షము చలించినను తదంతర్గతమగు నాకాశమువలె నాత్మకూటస్థచిద్రూపముచే నంతటనుదాళినమై తూడ్కిం భావమును బొందియుండునని యాశయము. “న తదక్షాతి కించన న తదక్షాతి కశ్చన” అను శ్మృతివలనను “నిరవయవమగుటంజేసి యాత్మస్వరూప మాకాశమువలె నిష్క్రియము” అనుయుక్తిచేతను, “నిష్కలం నిష్క్రియం కాంతం” “సాక్షీ చేతా కేవలో నిర్గుణశ్చ” ఇత్యాది శ్మృతులచేతను యాత్మ నిష్క్రియ మని దెలిసికొని, అట్లే యుక్తులచే స్థిరపరచుకొనియు యెవడాత్మను కర్తనుగాను, భోక్తనుగాను, సుఖము కలదానినిగను, దుఃఖము కలదానినిగను దలచునో యట్టివాఁ డాత్మతత్త్వమును దెలిసినవాఁడు కాదు, మఱిమనిన మరణించిన లేగను గనిన తల్లియొక్క ప్రసవము శ్రమైకఫలకమై నిష్ఫలమైనటుల నట్టివాని యొక్క శ్రవణమననములు శ్రమయే ఫలముగా కలవగు నని నూచింపబడెను.

పరమార్థప్రసాదః—

“ఏతా న్న హంతు మిచ్ఛామి” అనునది మొదలగు శ్లోకములచే నాత్మకు హననకర్తృత్వనిమిత్తక మగు దుఃఖముఁ జెప్పబడెను, అట్టి దుఃఖము గూడ నిర్నిమిత్తక మని “య ఏనం వేత్తి” అనుశ్లోక ముచేఁ జెప్పమొదలిడెను,

ఎట్లు ఘటముచే ఘటమును బ్రద్దలుచేసిన నాఘటములందుం డాకాశమునకు గర్తృత్వకర్మత్వము లు లేవో (నాకాశము బ్రద్దలు చేయనిది కాదు, బ్రద్దలగునది కాదో) యట్లే యాత్మకుహననక్రియా కర్తృత్వము, తత్కర్మత్వము (చంపుట, చంపబడుట) లేవు. ఈవిషయమునందే “నాయం హంతి న హన్యతే” అనునది హేతువు.

నీలకంఠీయముః—

“నానతో విద్యతేభావః” అనుదానిచే నశద్రూపములగు మాత్రా (ఇంద్రియా)దులు మిథా భూతము అగుటవలన నిస్సర్వరూపములు గాన మాత్రాదులకు గర్తృత్వము సంభవింపదు. కాన సత్తున కర్తృత్వము, బంధమోక్షములు జెప్పదగును. అట్లుగాక నంతఃకరణమునకు బంధము, ఆత్మకు మోక్షమనిన

కాంక్షరభావ్యతత్వబోధిని—

అను ప్రత్యయవిషయ మగునట్టియు, ప్రకృతదేహియగు నేను మరణించినవాడననియు, ఎవడు ప్రకృతదేహియగు తన్ను చంపువానినిగను తలచెదరో వా రిరువురు నాత్మస్వరూపమునుదెలసినవారు కారు.

||౧౧||

చో బంధమోక్షములకు సామానాధికరణ్యము (ఒకచోట నుండుట) లేకపోయెడిని. అట్లులైన తేలు కుట్టుట యొకనికి తన్నివృత్తికి మఱిదు మఱియొకని కనినట్లు బంధములేని జీవునకు మోక్షకాత్మ్రమును జెప్పుట వ్యర్థ మయ్యెడిని. కాన నాత్మకే బంధమోక్షములని యంగీకరింపవలయును. “యేన సర్వ మిదం తతం” అను శ్రుతిగూడ నాత్మకే దేహాదిస్వీకారమును జెప్పుచున్నది. అట్లులైన హననక్రియను గూర్చి కర్మత్వ కర్మత్వము లాత్మకు సంభవింపవలసినచును. తనను చంపించుటకు కర్మత్వము తనకే సంభవించుట విరుద్ధము. వహ్ని వహ్నిని దగలబెట్టుట సంభవము కాదుకదా. యనుశంకను దొలగించుటకు “య ఏనం” అని చెప్పమొదలిడెను. ఏతార్థికాదు లాత్మను హననక్రియాకర్మగ దలచుచుండితో ఏచార్వాకాదు లాత్మను హననక్రియాకర్మగ (జంపబడుదానిగ) దలచుచుండితో వా రిరువు రాత్మతత్వమును దెలిసికొనినవారు కారు.

ఎందువల ననిన నీయాత్మ జంపునదీ కాదు. జంపబడునదీ కాదు. ఏది కర్తయో యది యాత్మకాదనియు, దేహ మాత్మకాదనియు, పూర్వమునందే జెప్పబడెను.

ఇచట దత్త్వమిది. ఏవిధమున నయఃపిండమునందు వహ్ని సంబంధమువలననే దగ్ధత్వమో, న్యాయముగ నయఃపిండమునందు దగ్ధత్వము లేదో అదేవిధమున మాత్రాదులు సంభవించినవెంటనే కర్మత్వము సంభవించుటచే నాకర్మత్వము మాత్రాదుల ధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. అత్మయందు గర్మత్వ ప్రతీతి మాత్రాదిసంబంధమువలననే కలుగుచున్నది. కాన మాత్రాదులతో గూడినదానికి బంధము. కేవలాత్మకు బంధము లేదు. మోక్షమనగ మాత్రాదులసంబంధము లేకుండుటయే. కావున బంధమోక్షములకు జైయ్యధికరణ్యము (ఏకాధికరణమునందుండకపోవుట) సంభవింపదు. మాత్రాదులు సత్తులనిగాని, అసత్తులనిగాని నిర్వచించుటకు శక్యము కానందున ననిర్వచనీయములు, వ్యవహారయోగ్యము, బ్రహ్మజ్ఞానైకశాధ్యము, స్వప్నమాయాగంధర్వనగరతుల్యము నగు దత్త్వరూపము నంగీకరించుటచే మాత్రాదులు నిస్స్వరూపములు కావు. కాన గర్మత్వము మాత్రాదిధర్మమే కాని యాత్మధర్మము కాదు. ఈవిషయమునే “అత్మా కర్త్రాదిరూపశ్చే న్మాకాంతీ స్తస్య ముక్తతాం । నహి స్వభావో భావానాం వ్యావర్తే తౌష్ఠ్యవద్భజే” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

మఱియు గర్మత్వము రాగద్వేషాదివికారములు గలదానికే సంభవించును. అట్టిది కలవాడే దుఃఖి యగును. అట్లులైన నాత్మ కనుభూయమానమగు సాక్షిత్వమునకు బాధ పొందించెడిని. కాన నాత్మకు గర్మత్వము లేదని యాశయము. ఈవిషయమునే “నర్తే స్యాద్విక్రియాం దుఃఖీసాక్షితా కా వికారిణః । ధీవిక్రియాసహస్రాణాం సాక్ష్యతోహ మవిక్రియః” అను వచనముగూడ జెప్పుచున్నది.

వివర్తవాదము నంగీకరించుటచే సత్తునకు దేహాద్యుపాదానము వలన గర్మత్వము సంభవింపదు. అధ్యస్తమగు దానియొక్క ధర్మములచే నదిష్టానము వికారి కానేరదు. ఈ విషయమునే శ్రీమద్భాష్యకారులు “యత్ర యదధ్యాస స్త త్కృతేన దోషేణ గుణేనవా ౭ణుమాత్రేణాపి స న సంబధ్యతే” అను గొప్పవచనముచే స్పష్టపరచిరి. మఱియు వృద్ధులుగూడ “ఊషరక్షేత్రము మృగతృష్ణు ప్రవాహము కలదై

గీ॥ న జాయతే మ్రియతే వా కదాచి, న్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః ।
అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో, న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ॥ ౨౦॥

పదవిభాగము:—

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా అ భవితా వా న భూయః అజః నిత్యః శాశ్వతః అయం పురాణః న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ॥ ౨౦॥

ప్రతిపదార్థము:—

ఈ శ్లోకమున “భూత్వా భవితావా” అనుచోట (భూత్వా—అ—భవితా) అని పదవిభాగము. “యతః” అను పద మధ్యాహార్యము. యతః=ఏకారణమువలన; అయం=ఐదా ఆత్మ; అభూత్వా=పూర్వమునందులేక; భూయః=తిరిగి; భవితా=ఉండు నది; న=కాదో; (యత్తచ్చబ్దములకు నిత్యసంబంధమువలన “యతః” అను పదమధ్యాహార్యము) అతః=ఈ కారణమువలన; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; నజాయతే=పుట్టదు; యతః=ఏకారణమువలన; అయం=ఈ యాత్మ; భూత్వా=ఇదివరకుండి; భూయః=తిరిగి; అభవితా=ఉండనిదికాదో; అతః=ఈ కారణమువలన; అయం=ఈ యాత్మ; కదాచిత్=ఒకానొకప్పుడు; నమ్రియతే=మరణింపదు. అయం=ఈ యాత్మ; శాశ్వతః=అపక్షయము లేనివాడు, (కృశింపనివాడు); పురాణః=పూర్వమునందును నూతనుడు, (అనగా వృద్ధి హాపక్రియ లేనివాడు); శరీరే=శరీరము; హన్యమానే=సంహరింపఁబడినను; నహన్యతే=పరిణామక్రియ లేనివాడు; అజః=ఉత్పత్తిలేనివాడు; నిత్యః=నిత్యుడు, (అనగా నుత్పత్తి వలనఁ బ్రాప్తించు నస్తిత్వలేనివాడు.) ॥ ౨౦॥

శాంకరభాష్యమ్ :—

(1) కథ మవిక్రియ ఆత్మేతి ద్వితీయోమన్తః :—న జాయతే నోత్పద్యతే జని త్వాణా వస్తువిక్రియా నాత్మనో విద్యత ఇత్యర్థః । న మ్రియతే వా వా శబ్దశ్చార్థే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

(1) ఆత్మ యవిక్రియమగుటచే నొకదానిని జంపునదికాదు, తాను మరణించు నని వహించదు. మృగవారిప్రవాహముచే నిండి నదియు, యూషరక్షేత్రమును స్పృశించదు” అని యధ్య స్తగుణదోషసంబంధ మధిష్ఠానమునకు లేగని స్పష్టపరచిరి.

ఈ జెప్పుటచే గర్భత్వ కర్మత్వము లనాత్మధర్మములగుటచే ననాత్మ లనేకమగుటంజేసి యొక యాత్మయందా యుభయమునకు విరోధమని జెప్పుటయు నిరస్తము.

ఈ విధముననే చార్వాకతార్కికాభిమతములగు దేహాత్మ, కర్మాత్మ వాదములు “హస్తాచ్చ స్మన్యతే హస్తం హతశ్చ స్మన్యతే హతం । ఉభౌ తా న విజానీతో నాయం హన్తి న హన్యతే” అను పూర్వార్థమున సాంభేదముచే నుచ్ఛరింపఁబడిన కాలకనుంత్రముచే నిరస్తమునిజెలిసికొనదగినది. ॥ ౨౧॥

కాంకరభాష్యం:—

న మ్రియతే చే త్యన్త్యా వినాశలక్షణా విక్రియా ప్రతిషేధ్యతే । కదా చి చ్ఛబ్ద స్సర్వవిక్రియా ప్రతిషేధై స్సంబంధ్యతే న కదాచి జ్ఞాయతే న కదాచి నిమిత్త ఇత్యేవం । యస్మా దయ మాత్మా భూత్వా భవనక్రియా మనుభూయ పశ్చా దభవితా ౭భావం గన్తా న భూయః పున స్తస్మా న్న మ్రియతే । యోహి భూత్వా న భవితా న మ్రియత ఇ త్యుచ్యతే లోకే । వాశబ్దా న్నశబ్దా చ్ఛాయ మాత్మా ౭ భూత్వా భవితావా దేహ వ న్నభూయః పున స్తస్మా న్న జాయతే । యో హ్యభూత్వా భవితా న జాయత ఇత్యుచ్యతే నైవ మాత్మా ౭ తో న జాయతే । యస్మా దేవం తస్మా దజో యస్మా న్న మ్రియతే తస్మా నిత్యశ్చ ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

నది కాదని పూర్వగీతయందుఁ జెప్పఁబడెను. అందు హేతువగు నవిక్రియత్వ మెట్లాత్మకు సంభవించుననిన?

ఏది పూర్వమునందు లేక, వర్తమానమున గాన్పించునో యది పుట్టునదియని జెప్పఁబడును. (అది యెట్లునిన? ఘట ముత్పత్తికిఁబూర్వమునందు లేక, వర్తమానకాలము నందుండుటచే నుత్పన్నమని చెప్పఁబడును.) ఆత్మయనునది పూర్వమునందులేక వర్తమానమునం దుండునదికాదు. కానః నుత్పన్నముకాదు. (అనగా భావవికారమగు నుత్పత్తి లేదనుట.)

ఏది పూర్వమునందుండి వర్తమానమున కాన్పింపదో యదినష్టమని చెప్పఁబడును. (ఎట్లునిన? ఘటము పూర్వమునందుండి వర్తమానమునఁ గాన్పింపని తఱి నష్టమని చెప్పనగును) ఆత్మ పూర్వమునందుండి మున్నుండుండనిదికాదు. కానః నాశము లేనిది. (అనగా భావవికారమగు నాశవిక్రియ లేదనుట) కానః నాత్మయుత్పత్తి లేమింజేసి యజము, నాశములేమింజేసి నిత్యము. ఇట్టియర్థ మీవాక్యమువలన నెట్లు సంభవించుననిన? చకారాథకముగల వాశబ్దమువలన నశబ్దమువలనను బ్రోక్షించును.

— ౨ వ అధ్యాయము — ౨౦ వ శ్లోకవ్యాఖ్యానిశేషములు —

పరమార్థప్రసా—

“న హన్యతే” అని పూర్వశ్లోకమునందున్న వాక్యముచే నాత్మ పశ్చాత్తాపవిక్రియాశూన్య మని చెప్పఁబడెను. అపశ్చాత్తాపవిక్రియారాహిత్యమునే యీశ్లోకమునందు స్పష్టపరచుచున్నాఁడు.

“పుట్టుట, ఉండుట, వృద్ధి బొందుట, విపరీణామమును బొందుట, క్షీణించుట, నశించుట” నను నీయారును వికారము అనఁబడును. ఈయారు వికారము లాత్మకు లేవని క్రమపద్ధతిని చెప్పుచున్నాఁడు.

(పుట్టుటలేదు) ఇట్లునుటచే నాత్మకు జన్మరూపవికారము నిశ్చయించబడెను. “నచాయం భూత్వా భవితా భవతి” (ఆత్మ స్వతస్సిద్ధము కాన జన్మాంతరాస్తిత్వము గలది కాదు) పుట్టుక కలదుకలదు

శాంకరభాష్యం :-

(2) య ద్య ప్యా ద్యంతయో ర్విక్రియయోః ప్రతిషేధే సర్వా విక్రియాః ప్రతిషిద్ధా భవన్తి తథాపి మధ్యభావినీనాం విక్రియాణాం స్వశబ్దై రేవ తద్ధర్తేః ప్రతిషేధః కర్తవ్య ఇత్యనుక్తానా మపి యావనాదిసర్వవిక్రియాణాం ప్రతిషేధో యథా స్యాదిత్యాహః—శాశ్వత ఇత్యాదినా । శాశ్వత ఇత్యపక్షయలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిద్ధతే।

శాంతరభాష్యతత్త్వబోధిని:-

(2) “జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, పరిణమతే, అపక్షీయతే, నశ్యతి” అను షడ్భావవికారములలో నాద్యంతములగు నుత్పత్తినాశము లాత్మకు సంభవింపవని నిషేధించిన మధ్యస్థములగు భావవికారము లార్థికముగనిషేధించినట్లే యగును. కాని అట్టి మధ్యభావులగు భావవికారములను స్వశబ్దములచేతనే నిషేధింపవలయునని “శాశ్వతః” అనునది మొదలుగాఁగల వాక్యములచే నిషేధించుచుండెను.

అపక్షయము (కృశించుట) స్వరూపముచే నపక్షయమనియు, తన గుణముల యొక్క యపక్షయముచే తన కపక్షయమనియు రెండువిధములు. ఎట్లనిన? శరీరము సావయవము (అవయవములతోఁ గూడినది) అట్టి యవయవములకు లోపము ప్రాప్తించినపుడు శరీర మపక్షీణమైనది. ఇది స్వరూపమువలన నపక్షయము. ఆత్మ నిరవయవము. (అవయవములులేనిది)కానః స్వరూపమువలన నపక్షయము యాత్మకుఁ బ్రాప్తింపనేరదు.

అస్తిత్వము కల దగును. కాని పుట్టువు లేని వస్తువున కస్తిత్వము నుండదు గాన “అజః” అని యాత్మయస్తిత్వరూపవికారము లేనిదనుటలో హేతువుగ జెప్పబడినది. ఆత్మ “నిత్యః” అనుటచే వృద్ధిరూప వికారము లేనిదని జెప్పబడెను “శాశ్వతః” అనుటచే శాశ్వతమగుటచేతను నపక్షయరూపవికారము లేనిదనిచెప్పబడెను. “పురాణః” అనుటచే నిరవయవ మగుటచేతను, నిర్గుణమగుటచేతను పురాతనమగు నాత్మ విపరిణామ రూపవికారము లేనిదని నూచించబడెను. (ఆత్మ పూర్వమందుగూడ క్రొత్తదియే గనుక నిప్పుడు విపరిణామమువలన రూపాంతరమును బొంది క్రొత్తదిగా యగుట లేదని యర్థము)

లేక, “న భవితా” అని యనుషంగముగా స్వీకరింపఁదగును. (అస్తిత్వము లేనిదై ఆత్మ) “భూయోఽధికం యథా భవతి తథా న భవితా” (అధికముగా నెట్లు కావలెనో యట్లుకాదు) అని వృద్ధి రూపవికారమును నిషేధించెను. “అజః, నిత్యః” అని యీ రెండువిశేషణములును వృద్ధ్యా ద్యభావములకు హేతువుగ వర్త్యుగ జెప్పబడినందున పానయక్త్యదోషములేదు. జైవిధముననే యేయాత్మావినాశవిషయమై జన్మాదిషడ్వికారములు నిరసించబడెనో యట్టి యాత్మవినాశభావమును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అను వాక్యముచేఁ జెప్పి యుపసంహరించెను. ఈవిషయమై కఠకాభీయమగు “న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్చిన్నాయం కుత శ్చిన్న భభూవ కశ్చిత్, అజో నిత్య శ్శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే, హంతా చే న్మన్యతే హంతుం హత శ్చే న్మన్యతే హతం” “ఉభా తా న విజానీతో నా యం హంతి న హన్యతే” “అశరీరం శరీరే స్వవత్ స్వవస్థితం, మహంతం విభూ మాత్మానం మత్వాధీనో న శోచతి” అను నీశ్లోకములు గతార్థములు.

కాంకరభాష్యం —

శశ్వ ద్భవ శ్శాశ్వతః । నాపక్షీయతే స్వరూపేణ నిరవయవత్వా నిర్గుణత్వా చ్చ నాపి
గుణక్షయేణాపక్షయః । అపక్షయవిపరీతాపి వృద్ధిలక్షణా విక్రియా ప్రతిషిధ్యతేః — పురా
ణాంతి । యో హ్యవయవాగమమే నోపచీయతే న వర్ధతే-అభినవ ఇతి చోచ్యతే ।
అయం త్వాత్మా నిరవయవత్వా త్పురాపి నవ ఏవేతి పురాణో న వర్ధత ఇత్యర్థః ।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

గుణముల యపచయమువలనను యాత్మ కపచయము పాప్తింపనేరదు. (ఎట్ల
నిన? శరీరమునందుఁ గాంత్యాదిగుణలోపము గలిగినపుడు శరీర మవక్షీణమయినదని
చెప్పుదురు. ఆత్మ నిర్గుణము. (గుణరహితము) కాన గుణముల యపక్షయమువలన నప
క్షయముగూడ నాత్మకుఁ బాప్తింపనేరదు.

ఏది యవయవములు తనయందుఁ జేరుటవలన నుపచయము గలుగునో నది
“వర్ధతే” వృద్ధిబొందెను. అని చెప్పఁబడును. అట్టివృద్ధికి హేతువగు నవయవము లాత్మకు
లేనందున (నిరవయవమగుటచే) పూర్వమునందుఁ గూడ నవ (నూతన)మే. పురాణము.
కాన నపక్షయమునకు విపరీతమగు వృద్ధిరూపవిక్రియకూడ నాత్మకు సంభవింపనేరదు.

నీలకంఠీయము—

“నాయం హంతి న హన్యతే” అను వాక్యమునందుగల “నహన్యతే” అను వాక్యమును కాతక
మునందుగల “నజాయతే” అనుమంత్రముచే నివరించుచున్నాడు.

ఈయాత్మ యొకానొకప్పుడును యభినవమై వుట్టునది కాదు. తార్కికాభిమతఘటము సంబంధ
విహీనమై నశించినటుల నీయాత్మ నిరన్వయమై నశించునది కాదు. యెందుకలనని? ఆత్మ యజముగాన
బుట్టునది కాదు. నిత్యముగాన నశించునదిగాదు. అని చెలుపుటకే యాత్మవిశేషణములుగ “అజః, నిత్యః”
అని యిందు నివేకింపఁబడెను.

అట్లైన త్షణికవిజ్ఞానవాదియగు యోగాచార్యుడు త్షణికవిజ్ఞానధారకు నజత్వమును, నిత్యత్వ
మును యంగీకరించుటచే నట్టి త్షణికవిజ్ఞానధారయే యాత్మ యనగూడదా? యను నాశంకను దొలగించుటకు
“భూత్వా భవితా వా నభూయః” అని జెప్పెను. ఇచట “అయం” అను పదమునువర్తించును.

“అయం” ఈయాత్మ “భూత్వా” ఉండి “భూయః” అనేకమారులు “భవితా” ఉండెడి
దియై “న” కాదు. ఎట్లనిన? అంకురాదికము మొదటయున్నదియై యనంతరమున వృద్ధిపరిణామాపక్షయము
లచే ననేకమారులుండెడిది. ఆత్మయన్ననో వృద్ధ్యాదులు లేమిజేసి యట్లుకాదు.

“భూత్వాభవితా” అను భవనక్రియాద్వయమునకు “భూత్వా” అనుచోటనుండు క్వాప్రత్య
యోక్తమగు సమానకర్తృకత్వము విజ్ఞానధారై క్యాభిప్రాయముచే జెప్పఁబడెను. కాన విజ్ఞానధార “భూ
త్వైవభవితా” ఉండియే భవనక్రియగఱచి. ఉండి నశించునదికాదు. తార్కికుల విజ్ఞానము ఉత్పత్తిస్థితివాశ
క్షణవ్యాపి యగుటజేసి త్రిక్షణావస్థాయుగమును. బౌద్ధపరికల్పితవిజ్ఞాన మన్ననో పూర్వవిజ్ఞానవాశక్షణ
మే యుత్తరవిజ్ఞానోత్పత్తిక్షణము. ఆక్షణమే స్థితిక్షణమగుటజేసి త్షణిక మనంబడును. విజ్ఞానములకు భవ

శాంకరభాష్యమ్—

(౩) తథా న హన్యతే న విపరిణమ్యతే హన్యమానే విపరిణమ్యమానేఽపి శరీరే । హన్తి రత్ర విపరిణామార్థో ద్రష్టవ్యోఽపునరుక్తతాయై న విపరిణమ్యత ఇత్వర్థః । అస్మి న్మంత్రే షడ్భావవికారా లౌకికవస్తువిక్రియా ఆత్మని ప్రతిషధ్యంతే సర్వప్రకారవిక్రియారహిత ఆత్మేతి వాక్యార్థః । యస్మా దేవం తస్మా “దుభాతౌ న విజానీత” ఇతిపూర్వమస్తేనాస్య సంబంధః ॥

॥౨౦॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

(౩) ఈ గీతయందు “నమ్రయతే” అను పదముచేతనే యంత్యవిక్రియారూప నాశ మాత్మకు నిషేధింపబడుచుండ “నహన్యతే” అనుపదముచే దిరిగి నాశరూపవిక్రియను నిషేధించుట పునరుక్తిచోషము కాదా యని యాక్షేపింపరాదు. “నహన్యతే” అను పదముచే విపరిణామరూపవిక్రియ నిషేధింపబడెను. శరీరము విపరిణామమును బొంది నను యాత్మ విపరిణామమును బొందదు.

ఈ గీతయందు లౌకికవస్తువునందుండు షడ్భావవికారములు నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని నిషేధింపబడెను, ఏవికారములును నాత్మకుఁ బ్రాప్తింపవని యీ గీతార్థము.

ఆత్మ షడ్భావవిక్రియారహితుండగుటచే ‘నేనువారలను జంంపువాడను, వారలచే సంహరింపబడువాడనునేను’ అనితెలిసికొనునీ యిరువురు నాత్మస్వరూపమును దెలిసినవారలుకారు. అని పూర్వమంత్రమగు “ఉభా తౌ న విజానీతో నాయం హంతి నహన్యతే” అనుదానితో నీగీతావాక్యమున కన్వయము.

॥౨౦॥

క్రియాద్వయవ్యవధానుము లేమింజేసి “భూత్వాభవితా” (ఉండి భవనక్రియను బొందునని జెప్పుట న్యాయము. ఆట్టిదిగూడ నీయాత్మకాదు. ఎందువలననిన? నీయాత్మ యెల్లప్పుడేకరూపము, “ఏనేను బాల్యమునందు దల్లిదండ్రుల ననుభవించితిని” యానేను వార్ధకమునందు మునిమనమల ననుభవించుచుంటిని” అను యనుభవముచే బాల్యవార్ధకములనుం డాత్మ కేకత్వ మనుభూత మగుటంజేసి “ఆత్మయుండి పరిణామాదులచే భవనక్రియ ననుభవించునదికాదు.

సాదృశ్యమును గ్రహించు స్థిరమగువాడొకడు లేనందున-బాల్యమునందుం డాత్మ సాదృశ్యముచే వార్ధకమునందుండువాని కట్లనుభవము కలుగునను వాదము దూరముగ నిరస్తము.

లేక జన్మమరణములు లేకపోయినను ధర్మాంతరవిశిష్టుడై పూర్వమునందుండి దిరుగ ధర్మాంతరవిశిష్టుడై “భవితా” కాగలదనియు జెప్పవలదు. “భూత్వైవ భవితా నత్వభూత్వేతి యోజనా” ఉండి యే భవనక్రియను బొందును. లేక కాదు. అని సమన్వయము జేయవలెను,

జైనులు శరీరపరిమాణక మాత్మయని యనెదరు. ఆట్టినిత్యమగు నాత్మకే క్రమమునగాని,వ్యుత్క్రమమునగాని మశక, మనుజు, గజదేహములు బ్రాప్తించునపు డాత్మ యాయాదేహములకు దగు బరిమాణ భేదమును బొందుననియు యంగీకరించిరి. అందుచే నాపచారికభవనము నాత్మ కంగీకరించెదరు. ఉపచ

గీ॥ వేదా వినాశినం నిత్యం య ఏన మజ మవ్యయమ్ |
కథం స పురుషః పార్థ! కం ఘాతయతి హంతి కమ్ || ౨౧ ||

పదవిభాగము :-

వేద--అవినాశినం--నిత్యం--యః--ఏనం--అజం--అవ్యయం--కథం--సః--పురుషః--
పార్థ!--కం--ఘాతయతి--హంతి--కమ్.

ప్రతిపదార్థము :-

హేపార్థ!=ఓయర్జునా! ; యః=ఏపురుషుడు; అవినాశినం=నాశరహితమైన
ట్టియు; నిత్యం=పరిణామములేనట్టియు; అజం=ఉత్పత్తి లేనట్టియు, అవ్యయం=అపక్ష
యము (కృశించుట) లేనట్టి; ఏనం=ఈ యాత్మస్వరూపమును; వేద=తెలిసికొనునో; సః=
ఆ; పురుషః=పురుషుడు; కథం=ఎట్లు; కం=ఎవనిని; ఘాతయతి=సంహరించుటకుఁ
బ్రేరణము చేయును!; కం=ఎవని; హంతి=చంపును! || ౨౧ ||

కాంకరభాష్యం :-

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం” ఇత్యనేన మంత్రేణ హననక్రియాయాః
కర్తా కర్మ చ న భవతీతి ప్రతిజ్ఞాయ “న జాయతే” (గీ. 2-20) ఇత్యనే నావిక్రియత్వే
హేతు ముక్త్వా ప్రతిజ్ఞార్థ ముపసంహరతి || వేదావినాశిన మితి ||

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

(1) “య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైవం మన్యతే హతమ్, ఉభౌ తౌ న
విజానీతో నాయంహన్తి నహన్యతే” అను శ్లోకమునందాత్మ యొకనినిఁ జంపువాఁడుకాదు
యొకనిచేఁ జంపఁబడువాఁడు కాఁడు అని ప్రతిజ్ఞజేసెను. అందులకు హేతువుగ “నజా
యతే మ్రియతే వా కదా చిన్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః | అజోనిత్య
శ్శాశ్వతో ఽయంపురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అను శ్లోకముచే నాత్మ
షడ్భావవికారశూన్యుడు (నేవిక్రియయు లేనివాడు) అనినడిచి “య ఏనం వేత్తి హంతారం”

యాపచయ (వృద్ధిక్షయ) ములు గల వస్తువునకు నిత్యత్వము సంభవింపకపోవుటవలనను, అత్మ శాశ్వతమగు
టవలననట్టిది కాదని గ్రహింపవలెను.

దుఃఖాదిధర్మములుగల ధర్మికి— ఘటనాశము లేనిదే తద్గతమగు రూపాదులు నశించనటుల
స్వనాశములేనిదే దుఃఖముల కత్యంత నాశము సంభవింపవలెనను నుఖదుఃఖాది ధర్మాంతరములు
బుట్టుటచే నాత్మకు గౌణమగు ‘భూత్వా’ భవనము సంభవించునను శంక దొలగింపఁబడెను.

అజత్వము, నిత్యత్వము, శాశ్వతత్వ మనెడివి యా కాశమునకు గూడ గల వను నాశంకను దొలగిం
చుటకు “పురాణం” అని జెప్పఁబడెను. “పురా” వియదాపిస్సృష్టికి బూర్వమునందు గూడ “నవ ఏవ”
నూతనమయినదే. ఈజెప్పుటవలన నపక్షయాదిధర్మహితమగుటంజేసి యాత్మకు ముఖ్యమగునజత్వము, అ
కాదులకు గౌణమగు నజత్వము గలదని జూపఁబడెను. కనుకనే “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” శరీరము
జంపఁబడుచున్నను యాత్మ జంపఁబడునది కాదని జెప్పఁబడెను. || ౨౧ ||

శాంకరభాష్యం:—

వేద విజానా త్యవినాశిన మన్వంత్యభావవికారరహితం నిత్యం విపరిణామరహితం యో వేదేతి సంబధః । ఏనం పూర్వేణ మంత్రే లోకలక్షణ మజం జన్మరహిత మశ్వయ మపక్షయరహితం కథం కేన ప్రకారేణ స విద్వా న్పురుషాధిక్యతో హన్తి హనన క్రియాం కరోతి । కథం వా ఘాతయతి హంతారం ప్రయోజయతి । న కథం చి త్కం చి

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

అను శ్లోకముచే బ్రతిజ్ఞాతమగు నర్థమును (ఆత్మ యొకదానినిఁ జంపునదికాదు, ఒకదానిచేఁ జంపఁబడునదికాదను నర్థమును) “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే నుపసంహరించు చుండెను. కాన నీశ్లోకమునందుఁ బూర్వశ్లోకప్రతిపాదితార్థమే జెప్పబడినను పునరుక్తి లోపము సంభవించునని యాక్షేపింపరాదు.

విద్వాంసునకు గర్వత్వాద్యభిమానము లేకపోవుటచేతను, అద్వితీయకూట స్థాత్మనిశ్చయసాక్షుర్థ్యము వలనను బ్రాప్తించిన సర్వకర్మసర్వాసమును గూర్చి విద్వాదార్థ్యము నిమిత్తమధ్యనుజ్ఞను “వేదా వినాశినం నిత్యం” అను శ్లోకముచే జేయుచుండెను.

అంత్యభావవికారమగు నాశము లేనట్టియు, బరిణామరహితము, ఉత్పత్తిశూన్యము అపక్షయరూపవికారశూన్యము నగు నాత్మ నెవఁడు తెలిసికొనునో యట్టి విద్వాంసుడగు బురుషుఁ డెవనినిఁ జంపును! ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ బ్రేరణము జేయును! ఎవనినిఁ జంపనేరఁడు, ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ బ్రేరణమును జేయఁడని యాశయము.

ఈ శ్లోకమున “కథంచి త్కంచి ద్ధంతి, కథంచి త్కంచి ద్ధాతయతి” అను వాక్యము ఎవనిని జంపఁడు? ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ ప్రేరణ జేయఁడు? అని ప్రశ్నార్థమున సంభవింపనేరదు. అట్టి ప్రశ్నయే యీశ్లోకమున సంభవించినచో నుత్తరగ్రంథమున నీప్రశ్నకు సమాధానము శ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పియుండవలెను. అట్లు సమాధానము మున్నుండు గాన్పింపకపోవుటచే బ్రశ్నార్థమున సంభవింపనేరదు. కాన “కథం స పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్” అనునది యాక్షేపార్థము (అనగా నట్టి విద్వాంసుఁడెవ

—♦౨వ అధ్యాయము:— ౨౧ వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు♦—

మధుసూదనసరస్వతీయము♦—

“నాయం హన్తి న హన్యతే” (ఈయాత్మ జంపునదీకాదు, జంపఁబడునదీకాదు) అని ప్రతి నను జేసెను. అట్టి ప్రతిజ్ఞాత్థమగు “న హన్యతే” (ఆత్మ జంపఁబడదు) అను యంశమును “న హన్యతే హన్యమానే శరీరే” అనుదానిచే నుపపాదించి, “వేదావినాశినం” అను శ్లోకముచే బ్రతిజ్ఞాత్థార్థమగు “నాయం హంతి” అనువిషయము నుపపాదించుచు ప్రతిజ్ఞాత్థము నుపసంహరించుచుండెను. “న వినష్టుం శీలం యస్య త మవినాశినం” (వినాశరూపాంత్యవిక్రియాశూన్యునిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ

కాంకరభాష్యమ్—

ద్ధంతి న కథం చి త్కం చి ధ్వాతయ తీత్యుభయ త్రాక్షేప ఏవార్థః ప్రశ్నార్థాసంభ వాత్ । హేత్వర్థస్య తుల్యత్వా ద్విదుష సర్వకర్మప్రతిషేధ ఏవ ప్రకరణార్థోఽభిప్రేతో భగవతః । హస్తే స్వాక్షేప ఉదాహరణార్థత్వేన । విదుషః కం కర్మాసంభవే హేతువిశేషం పశ్య న్కర్మాణ్యాక్షిపతి భగవాన్కథం స పురుష ఇతి ।

(2) ననూక్త ఏవాత్మనోఽవిక్రియత్వం సర్వకర్తాసంభవకారణవిశేషః, సత్య ముక్తో నతు స కారణవిశేషోఽన్యత్వా ద్విదుషోఽవిక్రియా దాత్మన ఇతి । న హ్యవిక్రియం స్థాణుం విదితవతః కర్మ న సంభవతీతి చేన్న । విదుష ఆత్మత్వాత్ । న దేహాదిసంఘాతస్య విద్వాత్తా । అతః పారిశేష్యా దసంహత ఆత్మా విద్వా నవిక్రియ ఇతి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

నినిఁ జంపును! ఎవనినిఁ జంపుటకుఁ బ్రేరణముజేయును!” అని ఉభయస్థలములయందు నాక్షేపణార్థమే (గ్రహింపవలయును) ఎవనినిఁ జంపఁడుఁ ఎవనిని జంపుటకునుఁ ప్రేరణము జేయఁడనియే యాశయము.

కాన విద్వాంసు డవిక్రియాత్మస్వరూపుడగుబంజుట్టి ప్రకృతప్రకరణార్థమగు సర్వకర్మసంన్యాసమే శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయము.

విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనపు డెవనినిఁ జంపఁడు, ఎవనినిఁ జంపుట కునుఁ బ్రేరేపింపఁడని మాత్రము చెప్పుట యెట్లు సమంజసమగునని శంకింపరాదు. ఎవనినిఁజంపడు అనునది దృష్టాంతార్థమునుగ జెప్పెను. అనఁగా విద్వాంసు డెట్లు నెవరినిగానీ చంపఁడో అదేతీరున యేకర్మయుఁ జేయఁడని యాశయము

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపకపోవుటయు దేహేతువును గురుతించి “కథం స పురుషః” అని కర్మల నాక్షేపించుచుండెను?

(2) పాశ్చిమకుని యభిప్రాయమును దెలిసికొనక విద్వాంసున కేకర్మయుసంభవింపకపోవుటయందుఁ గారణ మాత్మయందుగల యవిక్రియమేయని చెప్పఁబడెనని సమాధానము జెప్పఁగా వాది యిట్లనియెను. “నీచే నాత్మ యవిక్రియమగుటచేత విద్వాంసున

“అవ్యయం” (అవయవాపచయము గాని, గుణాపచయముగాని లేనివానిగ) అని చెప్పఁబడెను. లోకమున యవయవములు తీణించుటచేతగాని, లేక గుణములు తీణించుటచేతనుగాని యొకవస్తువు నశించుట యనుభవసిద్ధము. కానః యవయవములయొక్కగాని, గుణములయొక్కగాని తీణత్వము లేమింజేసి యాత్మకు వినాశము సంభవింపదని యభిప్రాయము.

“ఆత్మ జ్యమగుటఁజేసి వినాశిగ నూహించెద ననెదశేషా యట్లునూగాదు” అని చెప్పుటకు “అజం” (జమ్మ నూహించి కారరహితునిగ) అని చెప్పఁబడెను. ఆత్మ పుట్టువు లేనిదనుటలో హే

శాంకరభాష్యం :-

తస్య విదుషః కర్మాసంభవా దాక్షేపో యుక్తః “కథం స ఘోరుషః పార్థ!” ఇతి | యథా
బుద్ధ్యాద్యాహృతస్య శబ్దాద్యర్థ స్యావిక్రియ ఏవ స న్బుద్ధివృత్త్యవివేకవిజ్ఞానే నావిద్య
యోపలబ్ధాత్మా కల్ప్యతే, ఏవ మేవాత్మానాత్మవివేకవిజ్ఞానేన బుద్ధివృత్త్యా విద్య

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:-

కేకర్మయు సంభవింపదని చెప్పబడిన వాక్యము సత్యమే. కాని విద్వాంసు డవిక్రియమగు
నాత్మకన్న భిన్నుడగుటచేత నాత్మయందుండు నవిక్రియత్వము విద్వాంసునకుఁ గర్మసం
భవింపకపోవుటయందు గారణముకాదు. కూటస్థము నవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసి
కొనిన వానికి విక్రియ(కర్మ)యెట్లు సంభవించును! అట్లే న బ్రహ్మజ్ఞాన మెట్లు సంభవి
చును! విక్రియగలవానికి నవిక్రియకూటస్థబ్రహ్మజ్ఞానము పొందవలసినదే. కానఁ గూట
స్థమునవిక్రియమునగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికివిక్రియ(కర్మము) సంభవింపదనెదవా?
ఇది దృష్టవిరుద్ధము. ఏలయన? నవిక్రియ (చలనాది కర్మరహిత)మగు స్థాణువును “ఇది
స్థాణు”వని దెలిసినవానికిఁ గర్మ సంభవింపకపోవుటలేదు. అనఁగా గర్మ సంభవించుచునే
యున్నది. కాన నవిక్రియమగు బ్రహ్మమును దెలిసికొనినవానికిఁ గూడ గర్మ సంభవి
చును. అందుచే విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపకపోవుటయం దాత్మనిష్ఠమగు యవిక్రియ
త్వము కారణము కాదు. అని శంకింపరాదు. “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” (ఈ జీవుఁడు
బ్రహ్మస్వరూపుఁడను శ్రుతిచే విద్వాంసుఁడవిక్రియమగు నాత్మస్వరూపుడు. కాన విద్వాంసు
డవిక్రియుఁడగుటంజేసి విద్వాంసునకు నేకర్మయు సంభవింపనేరదు. మఱియు విద్యత్వము
దేహాదికార్యకరణ సంఘాతవిశిష్టాత్మకా? లేక, శుద్ధాత్మకా? దేహాదిసంఘాతవిశిష్టము
నకే విద్యత్వమనినచో దేహాదిసంఘాతవిశిష్టమునకు విద్యత్వము పొందవలసినపుడు
విశేషణమగు దేహాదికార్యకరణసంఘాతమునకుఁ గూడ విద్యత్వము పొందవలసి
వచ్చును. దేహాదికార్యకరణసంఘాతము జడమగుటంజేసి దేహాదికార్యకరణసంఘాతమునకు
విద్యత్వమంగీకరింప వీలుకాదు. కానఁ బారిశేష్యన్యాయమున దేహాదికార్యకరణసంఘా
తువుగ “నిత్యం” (యెల్లప్పుడు నుండునదిగ) అని చెప్పబడెను. లోకమున బూర్వమునందు లేని వస్తువునకే
జన్మ యనుభవసిద్ధముకాని యెల్లప్పుడు నుండు సత్తునకు జన్మ ముండదని యభిప్రాయము.

లేక “అవినాశినం” (అబాధ్యునిగ) అనగా సత్యరూపునిగ నని నిశ్చితార్థము. “నిత్యం”
(సర్వవ్యాపకునిగ) ఈవిషయమున హేతువుగ “అజం, ఆవ్యయం” (జన్మవినాశశూన్యునిగ) అని చెప్పబ
డెను. లోకమున పుట్టువు, వినాశము కల నేవస్తువున కైనను సర్వవ్యాపకత్వము, సత్యత్వము కన్పట్టుట
లేదు. కానః పుట్టువు, వినాశములేని యాత్మ సత్యము, సర్వవ్యాపకము నగునని యభిప్రాయము.

(చైన జెప్పిన విధముగ సర్వవిక్రియా శూన్యునిగ) “ఏనం” (దేహిరూపము, స్వస్వ
రూపము నగు నాత్మను) “యః కద” (కాస్త్రముచేతను, ఆచార్యోపదేశముచేతను ఎవఁడు దెలిసికొను

శాంకరభాష్యమ్—

యాఽసత్యరూపయైవ పరమార్థతోఽవిక్రియ ఏవాత్మా విద్వా నుచ్యతే । విదుషః
కర్మాసంభవవచనా ద్యాని కర్మాణి శాస్త్రేణ విధీయంతే తా న్యవినుషో విహితా నీతి భగ
వతో నిశ్చయోఽవగమ్యతే ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

తముతో గూడిన కేవలాత్మకే విద్యత్త్వము సిద్ధించుచున్నది. శుద్ధమున కేవిద్యత్త్వము
నినచో “అసం గోహ్యాయం పురుషః” అను శ్రుతివలన దేహాదికార్యకారణసంఘాతసంబం
ధములేని శుద్ధము బ్రహ్మమే యగును. జీవబ్రహ్మలకు విరుద్ధధర్మములను సాధించుప్రామా
ణికానుమానము లేమింజేసియు జీవబ్రహ్మముల కభేదమే సిద్ధించును. కాన విద్వాంసుఁడు
దేహాదికార్యకారణసంఘాతావిశిష్టుడునగు నాత్మ స్వరూపుఁడగుటచేత నవిక్రియుఁడు. అవి
క్రియుఁడగుటంజేసి “కథం న పురుషః” అని విద్వాంసున కేకర్మయు సంభవింపనేరదను
నాక్షేపము సమంజసము.

“అవిక్రియమగు బ్రహ్మమునకు విక్రియారూపమగు విద్య సంభవింపదు. అట్టి
బ్రహ్మస్వరూపమగు విద్వాంసునకుమాత్ర మెట్లు విక్రియారూపమగు విద్య సంభ
వించును?” అని శంకింపరాదు.

ప్రదీపముయొక్కప్రభ దేశాంతరమున వ్యాపించునట్లు దేజోరూపమగు నంతః
కరణ మదృష్టవశమునఁ జక్షురాదిగోళకద్వారమున ఘటపటాదివిషయదేశమునకేగి ఘట
పటాద్యాకారముగ బరిణమించును. ఇట్టి యంతఃకరణపరిణామమునకు బుద్ధివృత్తియనిపేరు.
అట్టి యంతఃకరణవృత్తియందు సర్వవ్యాపకమైన చైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి చైతన్యమున
కభివ్యంజకము బుద్ధివృత్తి. అట్టి బుద్ధివృత్తికిఁ జైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమిం
జేసి యా ప్రతిబింబితచైతన్యమే విషయజ్ఞాన (ఘటపటజ్ఞాన) మని వ్యవహరింపఁబడును.
అట్టిజ్ఞానముచే నాత్మ యుపలబ్ధము (తెలిసికొనువాడు) అని కల్పింపబడును. ఈకల్పనకవిద్య
వలన గలుగు నాధ్యాసికసంబంధము హేతువు. (అనగానంతఃకరణైకాధ్యాసనిబంధనము)

నో) అనగా “నేను సర్వవిక్రియాకూన్యఁడను, సర్వమును భాసింపఁజేసెడివాడను, సర్వదైవతరహితుఁడను,
పరమానందబోధరూపుఁడను” అని యెవఁడు చెలిసికొనునో “సః” (అట్టి విద్వాంసుఁడు, పూర్ణరూపుఁడు
నగు పురుషుడు) “కం హంతి” (యెవనిని జంపును!) “కథం హంతి” (యెట్లుజంపును!) ఇటు కింశబ్ద మా
క్షేపార్థకము. ఎవనినీ జంప ఁడనియు, ఎట్లును జంప ఁడనియు యర్థము. అట్లే “కం ఘాతయతి” (ఎవ
నినీ జంపించ) ఁడని యర్థము. సర్వవిక్రియాకూన్యఁడు, నకర్తయు నగు నాత్మకు హననక్రియయందు కర్తృ
త్వము సంభవింపదని యాశయము. ఈవిషయమునే “అత్మానం చేష్విజానీయా దయ మస్మీతిపూరుషః, కిషి
చ్చ స్క-స్య కామాయ శరీర మనుగుంజ్యరేత్” అను శ్రుతిగూడ బెల్పుచున్నది.

శుద్ధమగు నాత్మను చెలిసికొనినవానికి నాత్మజ్ఞానమువలనజనించెడి యధ్యాస నివృత్తమగును.
అట్టియధ్యాస నివృత్తమగుచో తన్ములకమగు రాగద్వేషములు సంభవింప నేరనందున కర్మత్వభోక్తృత్వము

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని—

అట్టి యాధ్యాసిక సంబంధమువలననే “తత్త్వమసి” ఇత్యాది మహావాక్యములవలన సంతఃకరణవృత్తి జనించును. అట్టిమహావాక్యములవలన జనించిన సంతఃకరణవృత్తియే జీవబ్రహ్మైక్యాభివ్యంజకము. అట్టి బ్రహ్మైక్యాభివ్యంజకబుద్ధివృత్తిద్వారమున నాత్మ “విద్యాన్” విద్వాంసుడని వ్యవహరింపఁబడును. అనఁగా నట్టి బుద్ధివృత్తియందు యాత్మచైతన్యము ప్రతిబింబించును. అట్టి బుద్ధివృత్తికి జైతన్యమునకు భేదజ్ఞానము లేమింజేసి యాప్రతిబింబితచైతన్యమే జీవబ్రహ్మైక్యజ్ఞానము “విద్యా” యని వ్యవహరింపఁబడును. అట్టిజ్ఞానముచే నాత్మ “విద్వాన్” విద్వాంసుడని కల్పింపఁబడును. కాన మిథ్యాసంబంధము పారమార్థికమగు నవిక్రియత్వభంజకము కానేరదు.

“అహంబ్రహ్మ” (నేనుబ్రహ్మను) అను బుద్ధివృత్తి మోక్షావస్థయందుఁగూడ నుండును. అందువలన నాత్మ సవిశేషమే (అనగా సక్రియమే) కాని యవిక్రియము కానేరదని శంకింపరాదు.

“అహంబ్రహ్మస్మి” నేను బ్రహ్మమును అను బుద్ధివృత్తి యసత్యరూపము. (అనగానాబుద్ధివృత్తి యంతఃకరణ పరిణామము.) అంతఃకరణము తన్మాత్రజన్యము. తన్మాత్రలు మాయాపరిణామము. మాయయనగా నవిద్య. అట్టి యవిద్య విరోధియగు “అహంబ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మను) అను బుద్ధివృత్తివలనఁ దేజస్సుచే దిమిరమునశించినట్లు నశించును. కారణమగు నవిద్య నివృత్తమైనఁ గార్యమగు పంచతన్మాత్రాలు నివృత్తములగును. పంచతన్మాత్రాలు నివృత్తములయినఁ దత్కార్యమగు సంతఃకరణము నివృత్తమగును. అంతఃకరణము నశించినపిదప నాశ్రయములేమింజేసి కాష్ఠములు దగ్ధమైనపిమ్మట తద్గతమగు నగ్ని స్వయముగ శాంతించినట్లు యంతఃకరణవృత్తి స్వయముగ నశించును. కాన నట్టి బ్రహ్మైక్యవిషయకమగు వృత్తి (విద్య) నశించునుగాన నది మోక్షావస్థయందుండదు. కనుక నాత్మ యవిక్రియ మగుటయందేమియు యభ్యంతరము లేదు.

“కూటస్థమగునాత్మకు మిథ్యారూపమగు విద్యాసంబంధముండినను నట్టియాత్మకుఁ గర్మాధికారము లేమింజేసి కర్మలెవనికి విధింపఁబడుచున్నవి? అధికారశూన్యుల కనెడవా? అధికారము లేనివారలకు విధిమాత్ర మెట్లు సంభవించును? అని యాశంకింపరాదు.’

లాత్మకు సంభవములు కానని శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “కంఠాతయతి హంతికం” అనువాక్యముచే చూపుచుండెను.

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ యాశయమిది. విచారింపగ నాత్మ సర్వవిక్రియాశూన్యస్వభావము గలదగుట వలన దేనినీచేయదు, చేయించదు. మఱియును స్వప్నమునందువలె నజ్ఞానముచే గర్మత్వాదిక మాత్మయందు కలదని యభిమానింపఁబడుచున్నది. ఈవిషయమునే “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” అనువాక్యముగూడఁ దెలుపుచున్నది. “ధ్యాయతీతిలాయతీవ” అనుశ్రుతిగూడ నీవిషయమునే బోధించుచున్నది. కనుకనే సర్వకాస్త్రముల యందవిద్వాంసునకేయధికారముగలదు. విద్వాంసుడన్ననో “ఇదిస్థాణువు” అనిదెలిసినవాడు స్థాణుస్వరూపమునందు చోరత్వమును దలపనటుల మూలమగు నవిద్యతోగూడ నధ్యాస (భ్రమ) యొక్క

కాంకరభాష్యం —

(౩) నను విద్యాప్యవిదుష ఏవ విధేయతే విదితవిద్యస్య పిప్ల పేషణవ ద్విద్యావిధా నానర్థక్యాత్ । తత్రావిదుషః కర్మాణి విధేయస్తే న విదూష ఇతి విశేషో నోపపద్యతే । న, అనుష్ఠేయస్య భావాభావవిశేషోపపత్తేః । అగ్నిహోత్రాదివిద్యర్థజ్ఞానోత్తర కాల మగ్నిహోత్రాదికర్మానేక సాధనోపసంహారపూర్వక మనుష్ఠేయం కర్తా హం మమ కర్తవ్య మిత్యేవంప్రకారవిజ్ఞాననతో ౭ విదుషో యథానుష్ఠేయం భవతి నతు తథా నజాయత ఇత్యా ద్యాత్మస్వరూప విద్యర్థజ్ఞానోత్తరకాల భావి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

“అహంబ్రహ్మస్మి” (నేను బ్రహ్మస్వరూపుడను) అను విద్యకలవానికి యష్టవ్య దేవతాంతరము లేమింజేసి కర్మము సంభవింపకపోయినను “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్” “వసంతే వసంతే జ్యోతిషా యజేత్” “ఋహరహ స్సంభ్యా ముపాసీత్” ఇత్యాది విధిఃపితకర్మము “నేను త్రైవిణ్ణికుడను, శరీరముకన్న భిన్నుడను, పరలోకసం బంధము కలవాడను, నాకు కర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను జ్ఞానముకల యవిద్వాంసునకు విధింపబడుచున్నది శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నిశ్చయము.

(౩) “విద్యకలవానికి విద్యను విధించుట పిప్ల పేషణమువంటిదగును కాన నవి ద్వాంసునకే విద్యయు విధింపబడినది. అవిద్వాంసునకే కర్మమును విధింపబడినది. విద్వాంసు నకు కర్మము విధింపబడుటలేదేయనియనుట యదేమి విశేషము కలదు?” అని శంకింపరాదు.

ధర్మజ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోత్రాదికమునకు సత్త్వము (ఉనికి) బ్రహ్మజ్ఞానానంతర మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోత్రాదికముయొక్క యసత్త్వమువలన నజ్ఞా నికి యగ్నిహోత్రాదిక మనుష్ఠేయము. అది యెట్లునైన? “యావజ్జీవ మగ్నిహోత్రం జహుయాత్” (బ్రతికియున్నంతకాల మగ్నిహోత్రము సేయనగు) నని విధివాక్యము. అట్టి విధివాక్యార్థజ్ఞానానంతర “మనేక సాధనసంగ్రహపూర్వకముగ నగ్నిహోత్రాదికర్మ నాకు కర్తవ్యము, నేను శరీరముకన్న వేరు, నిత్యుడను, నేను గర్తను, పరలోకసంబంధము కలవాడను, నాకర్మకు ఫలప్రదాత యీశ్వరుడు.” అను నిట్టి జ్ఞానముకల యవిద్వాంసు

నాశమువలన నాత్మయందు కర్మత్వాదికమును దలపడు. కాన విద్వాంసుడు విక్రియారహితుడు, అద్వి తీయము నగుటవలన “నకరోతి కారయతి” (దేనిని చేయడు, చేయించడని) చెప్పబడును. ఈవిషయ మనే “విద్వాన్ను బిభేతి కుతశ్చన” అనుశ్లోకముగూడ జెప్పుచున్నది. అర్జునుడన్నచో తనయందు కర్మత్వ మును శ్రీకృష్ణపరమాత్మయందు కారయితృత్వమును యధ్యసించి (భ్రమించి) భీష్మద్రోణాది హింసానిమి త్తకమగు దోషము నుభయులయం దాశంకించెను. ఇట్టి యాశయమును చెలిసికొనిన శ్రీకృష్ణపరమాత్మయూ “సహస్తి న ఘాతయతి” అని కర్మత్వ కారయితృత్వములాత్మయందు సంభవింపనని యాక్షేపించెను. నాయందు కారయితృత్వము నాకోపించి ప్రత్యవాయశంకను చేయకుమని యాశయము.

శాంకరభాష్యమ్ :—

కించిదనుష్ఠేయం భవతి। కిన్తు నాహం కర్తా నభో క్షేత్యాద్యాత్మైకత్వాకర్తృత్వాది విషయజ్ఞానా దన్య నోత్పద్యత ఇత్యేష విశేష ఉపపద్యతే। యః పునః కర్తాహ మితి వేత్త్యాత్మానం తస్య మమేదం కర్తవ్య మిత్యవశ్యం భావినీ బుద్ధి సన్న్య త్తదపేక్షయా సోఽధిక్రియత ఇతి తం ప్రతి కర్మాణి సచావిద్వాన్ “ఉభౌ తౌ న విజానీతః” ఇతి

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :—

నకెట్లు బ్రహ్మత్మైకత్వవిజ్ఞానము లేమింజేసి యగ్నిహోత్రాదికర్మ కర్తవ్యమో యట్లవిత్రియాత్మజ్ఞాన మనుష్ఠేయమగు నగ్నిహోత్రాది కర్మకువిరోధి యగుటంజేసి “నేనుగర్తను కాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడను” అను జ్ఞానమాత్రమే విద్వాంసునకు సంభవించునుగాని యంతకన్న వేటొం డగ్నిహోత్రాది కర్మము పుట్టనేరదు. (ప్రాప్తింప నేరదు) కాన న విద్వాంసునకు విద్వాంసునకుగల విశేషమిదియే యుపపన్నము.

“విద్వాంసునకుఁ జేయదగిన కర్మయే లేనిచో “విద్వాన్యజేత” విద్వాంసుఁడు యాగము సేయవలెను. అను శాస్త్రము విద్వాంసునకుఁ గర్మ నెట్లు విధించుచున్నది?” అని యాక్షేపింపరాదు.

ఎవఁడు ‘నేను గర్తను’ అని శరీరాదులకన్న విలక్షణమగు నాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనునో అట్టి వానికి నాకీ “యగ్నిహోత్రాదికము కర్తవ్య”మని యవశ్యము బుద్ధిగలుగును. కాన వాఁడట్టి కర్తృత్వజ్ఞానము నవలంబించి కర్మలయం దధికారియగునని యట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపఁబడెను. వాఁడు శరీరాదులకన్న భిన్నుడనని యాత్మజ్ఞానముకలవాడు. అట్టి శరీరభిన్నాత్మదర్శి నుద్దేశించియే “విద్వాన్యజేత” అను శ్రుతి కర్మలను విధించుచున్నది. కర్మలయం దధికారమును సంపాదించు విద్యయనగ

ఆత్మ యవిక్రియ మని జెప్పుటచే కర్తృత్వ మాత్మకు నిషేధింపఁబడెను. అందుచే కర్మమాత్ర మాత్మకు సంభవింపదు. కాన నిచట హంతి (హననము) ఉపలక్షణము. ఉపలక్షణ మనగ వక్తవ్యార్థము నం దేకదేశమును జెప్పుట. అట్టి యేకదేశముచేతనే వక్తవ్యమగు నన్నిటికి గ్రహణము. ప్రస్తుతమున సర్వకర్మ లాత్మకు నిషేధింపవలసియుండ నట్టి కర్మలయం దేకదేశమగు హననరూపకర్మను నిషేధించెను. ఇది యుపలక్షణము. హననశబ్దముచే నిఖిలకర్మలు గ్రహింపవలయునని యాశయము. కాన “నహంతి” అను వాక్యముచే నాత్మకు నిఖిలకర్మలు నిషేధింపఁబడినవి. ఈవిషయమునే “తస్యకార్యం న విద్యతే” అనుశ్రుతిగూడ దెలుపుచున్నది. అందువలన “తస్మా ద్యుద్ధ్యస్వభారత” అనుస్థలమునందు హననము భగవంతునిచే నభ్యనుజ్ఞాతమగుటచేతనూ, వాస్తవకర్తృత్వాభావము సర్వకర్మలయందు సమాన మగుటవలననూ, “కంఠాతయతి హంతికం” అనువాక్యముచే “భగవానులు హననకర్మను మాత్రమునిషేధించుటచే నితరకర్మలను జ్ఞానిచేయుటయం దభ్యనుజ్ఞా నొసగె”నని కర్మజ్ఞానసముచ్చయవాదము నతఃకరణయం దుంచుకొని పలికెడి మూడవనజల్పితము నిరస్తము.

కాంకరభాష్యమ్—

వచనాత్ । విశేషితస్య చ విదుషః కర్మాత్మేపవచనాత్ “కథం స పురుషః” ఇతి తస్మాద్విశేషిత స్వావిక్రియాత్మదర్శినో విదుషో ముముక్షో శ్చ సర్వకర్మసంన్యాస ఏవాధికారః । అత ఏవ భగవాన్నారాయణ సాంఖ్యా న్విదుషో—విదుషశ్చ కర్మణః ప్రవిభజ్య ద్వే

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

“నీమంత్ర) మికర్మయందు వినియోగింపవలయును. ఈకర్మయందు నీదేవత. ఈకర్మయందు జడవును వినియోగింపవలయును. ఈకర్మయందు బురోడాశమును వినియోగింపవలయును, నేను శరీరాదులకన్న భిన్నుడను, నాకు బరలోకసంబంధము గలదు, నాకర్మఫలప్రదాత యీశ్వరుడు” అను నీజ్ఞానమే కర్మలయం దధికారప్రయోజకము. ఇట్టి జ్ఞానమే “విద్వా న్యజేత” “విద్వా న్యాజయతి” అను స్థలములయందు గల విద్యచ్ఛబ్దములచే జెప్పబడును. కాని “నేను గర్తను గాను, భోక్తను గాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ” నను జ్ఞానము కానేరదు. అందువలన “నేను గర్తను భోక్తను” అను జ్ఞానము కలవాడు “ఉభా తౌ న విజానీతః” నేను జంపువాడను (కర్తను) నేను జంపబడువాడను అను నీయిరువురు నాత్మజ్ఞానశూన్యులను భగవద్గీతావచనానుసార మవిద్వాంసులే. అట్టి యవిద్వాంసులకు గర్మలు విధింపబడెను.

పర్యవసితాశయము—

ఎవనికి “నేను గర్తను, భోక్తను” అను జ్ఞానము కలదో వానికి “నేను గర్మలయందధికారి” నను జ్ఞానము కలుగును. అట్టివాని నుద్దేశించి కర్మలు విధింపబడెను. ఇట్టి కర్మాధికారి “ఉభా తౌ న విజానీతః” అను వాక్యానుసార మవిద్వాంసుడని నిశ్చితమగుచున్నది.

“నేను గర్తను గాను, భోక్తనుగాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుడ” నను నిశ్చయమేవనికిఁ గలదో వానికి నధికారప్రయోజక మగు “నేను గర్తను, సక్రియుడ” నను విరుద్ధ జ్ఞానము గలుగజాలదు. కాన నట్టి విద్వాంసునకు గర్మలయందు బ్రవృత్తి కలుగదు.

కంకరానందీయము—

అహమర్థమగు నాత్మకుగల నిర్వికారిత్వమును, నిత్యకూటస్థా నంగచిద్రూపత్వము ననునదియే పారమార్థికమగు తత్త్వమని నిరూపించి యట్టి పరమార్థతత్త్వమును చెలిసికొనిన విద్వాంసునకే సర్వకర్మసంన్యాసమునం దధికారము కలదు కాని మఱియొకనికి లేదని చెల్పుటకీ శ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు.

బ్రహ్మచర్యాహింసాది విశేష జైరాగ్య శమ దమాది శ్రుత్యాచార్యేశ్వరప్రసాదరూపము, నియతమునగు శ్రుత్యాదిసాధనసంపత్తితో గూడినట్టియు, మోక్షైకప్రయోజనుడు, ముముక్షువునగుయధికారి బ్రహ్మవేత్తయగు గురువు సన్నిధియందు శ్రద్ధాభక్తులతో నెల్లపుడు నాచరించబడిన శ్రవణాదులచే గల్గజ్ఞానముచే ననుభూయమానమగు “ఏనం” (ఈ ప్రత్యగూ)పము నహమర్థము నగు యాత్మను) “అజం”

శాంకరభాష్యమ్ :-

నిష్ఠే గ్రాహయతి:—“జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం” ఇతి తథాచ పుత్రా యాహ భగవాన్ న్యాయః “ద్వా విమా వథ పంథానా” (మహాభా-శాం-240-6) ఇత్యాది।

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని :-

ఎవకి “నేను గర్తను గాను, భోక్తను గాను, నిష్క్రియాత్మస్వరూపుఁడ” నను జ్ఞానము కలదో యట్టి విద్వాంసునకు “వేదావినాశినం నిత్యం” అను వచనముచే గర్మ లాక్ష్యేపింపఁబడుటంబట్టి కర్మ సంభవింపదు.

నిష్క్రియాత్మజ్ఞానికి గర్మలు సంభవింపకున్నను వివిదిష (ఆత్మజ్ఞానశూన్యుడై యాత్మజ్ఞానము కావలె నను యిచ్చ) గలవానికిఁ గర్మలు సంభవింపవా? యనిశంకింపరాదు.

కర్మలు విద్యావిరోధులు, తన కిష్ట మగు మోక్షప్రతిబంధకములగుటంబట్టియు “న జాయత” ఇత్యాదివాక్యములచే బోధింపఁబడు నిష్క్రియాత్మదర్శియగు విద్వాంసునకు, ముముక్షువునకు సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారము. కర్మలయం దెంతమాత్ర మధికారము లేదు.

విచారించిన ముముక్షువున కాశ్రమకర్మ లపేక్షితములు. అవియు విద్యకు, విద్యాఫల మగు మోక్షమునకు ప్రతిబంధకము కానివై ముముక్షువునక భ్యనుజ్ఞాతములు. అట్లుకాక సర్వకర్మలయందు ముముక్షువున కభ్యనుజ్ఞ కలదన్నచో వివిదిషాసంన్యాసములేక పోవలసివచ్చును. కానః విద్యకు, తత్ఫలమోక్షమునకు విరోధులుకాని యాశ్రమకర్మలయందు ముముక్షువున కధికారము కలదు. అందువలననే నారాయణుండగు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ సాంఖ్య (జ్ఞాను) లగు విద్వాంసులను, కర్ము లగు నవిద్వాంసులను వేరుజేసి “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్” అని వా రిరువురకు వేర్వేరుగ జ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠలను జెప్పుచుండెను.

అధికారిభేదము ననుసరించి యీజ్ఞాననిష్ఠ, కర్మనిష్ఠ లను నిష్ఠాద్వయమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మయే జెప్పియుండలేదు, శ్రీవేదవ్యాసమహర్షి గూడ తన కుమారుఁడగు శ్రీశుకునకు “ద్వా విమా వథ పంథానా” “స్వాధ్యాయోఽధ్యేతవ్యః” అను సద్భయన విధిచే త్రైవర్ణికులకు (బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు) వేదాధ్యయనమునందు బ్రవృత్తులైన పిమ్మట నధికారిభేదము ననుసరించి కర్మమార్గమనియు జ్ఞానమార్గమనియు రెండుమార్గములు గలవని బోధించెను.

(జన్మాదిసర్వవికార శూన్యునిగను) కనుకనే “అవ్యయం” (ఏనిధముగను యపక్షయమును బొందనివాని గను) “అవినాశినం” (బ్రిత్యక్షాదిప్రమాణములచే నెట్లు రజ్జుసర్పముయొక్క - సత్త్వమునకు బాధకల్గుచు

శాంకరభాష్యం :-

(4) తథాచ క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా త్పశ్చ త్సంన్యాస శ్చేతి । ఏతమేవ విభాగం పునః పున ర్దర్శయిష్యతి భగవాన్ । అతత్త్వవిత్ “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తా హ మితి మన్యతే” (గీ-౩-27-) తత్త్వవిత్తు నాహం కరోమితి । తథాచ “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్య స్యాస్త” ఇత్యాది ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:-

(4) ద్వా విమా వథ పంథానా” అను శ్రీవ్యాసమహర్షి వాక్యమునకు గర్మ మార్గము, జ్ఞానమార్గము నని యర్థము. ఈవాక్యముచే విద్వ దవిద్వద్రూపాధికారిభేదము ననుసరించి యీకర్మ జ్ఞానమార్గములు చెప్పబడె నని గ్రహింపనగును. “ఈరెండు మార్గములు గూడఁ బ్రాణుల శ్రేయస్సునకు సమానములే యని యేల గ్రహింపగూడ” దని శంకింపరాదు.

ఆవ్యాసమహర్షి యే యుత్తరత్ర శ్రీశుకులను గూర్చి “క్రియాపథశ్చైవ పురస్తా త్పశ్చ త్సంన్యాసశ్చ” మొట్టమొదట గర్మమార్గము. అనగా ఫలనిరపేక్షులై యీ శ్వరార్పణబుద్ధిచే గర్మల నాచరింపవలయును. అట్టి కర్మాచరణమువలన సంతోకరణము శుద్ధమై కర్మమునందు, కర్మఫలమునందు వైరాగ్యము జనించును. అట్టి వైరాగ్యము గల వానికి సర్వకర్మసంన్యాసము. కానఁ గర్మమార్గజ్ఞానమార్గములు శ్రేయస్సును గూర్చి సమ కారణములు కావని చెప్పెను.

అవిద్వాంసునకుఁ గర్మమార్గమనియు విద్వాంసునకుజ్ఞాననిష్ఠయనియు. బోధించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యీగీతలయందు మున్నుండు మాటిమాటికి “అహంకారవిమూఢాత్మా కర్తా హమితి మన్యతే” (అవిద్వాంసుఁడు నేనుకర్తనని తలచుననియు,) తత్త్వవేత్త “నేనుగర్తను గానని తలఁచు”ననియు నెవడు విరక్తుఁడో యట్టివాడు “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖం వశే” సర్వకర్మలను మనస్సుచేఁ ద్యజించి సుఖముగనుండుననిచెప్పును.

న్నదో యట్లే యేవస్తునకైన గల్గు సత్తాబాధము, ద్రవ్యగుణాదులచే బరిచ్ఛిన్నమగుట వినాశమనబడును. అట్టిది లేనిదిగను (పరిపూర్ణముగను) కనుకనే “నిత్యం” (ఏకరసము, నస్సితీయము నగు నాత్మతత్త్వమును “ఈయాత్మస్వరూపుడనే నేను” యని) “యోజేద” (ఎవఁడు తెలిసికొనునో) “సపురుషః” (సర్వాత్మభావమును బొందిన యావిద్వాంసుడు) “కథం” (ఏప్రకారముగ) “కం హంతి” (ఎవనిని విషయముగా జేసుకొని హననక్రియనుజేయును!) “కంఘాతయతి” (ఎవనిని హననక్రియయందు బ్రవర్తింపజేయును!) ఇటువంటటను “కిం” శబ్ద మాక్షేపార్థకముగాని ప్రత్యుత్తరము లేమింజేసి ప్రశ్నార్థక మనంజెల్లదు. “కథం” అని సాధనమును, “కం” అని విషయమును, “కంఘాతయతి” అని ప్రయోజ్యమునూ యాక్షేపించుట. ఈవిధముననే క్రియాతత్సాధనాదులు సంభవింపకపోవుటచే నిర్వికారబ్రహ్మాత్మదర్శికి సర్వకర్మసాన్యాసమునందే యథికారమని సిద్ధించినది.

శాంకరభాష్యం :-

(5) తత్ర కేచి త్పండితంమన్యమానా వదంతి జన్మాదిషడ్భావవిక్రియారహితోఽవిక్రియోఽకర్తృకోఽహ మాత్మేతి స కస్యచి జ్ఞాన ముత్పద్యతే యస్మి న్సతి సర్వకర్మ సంన్యాస ఉపదిశ్యతే। న, న జాయత ఇత్యాది శాస్త్రోపదేశానర్థక్యాత్। యథాచ శాస్త్రోపదేశసామర్థ్యా ధర్మాస్థిత్వవిజ్ఞానం కర్తుశ్చ దేహాంతరసంబంధిజ్ఞానం చోత్పద్యతే

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:-

(5) ఇంతవర కాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని జెప్పబడెను. అట్టి సర్వకర్మసంన్యాసవిషయమునఁ బండితంమన్యులగు మీమాంసకు లిట్లు జెప్ప మొదలిడిరి.

“ఎట్లనిన? ఆత్మ జ్ఞానక్రియాశక్తికాధారమగుటంజేసి విక్రియాశూన్యము కానేరదు. కానః నేజ్ఞానముండుటవలన సర్వకర్మసంన్యాసము పొందించునో యట్టి “నేను జన్మాదిషడ్భావ విక్రియారహితుడను, అవిక్రియుడను, కర్తనుకాను” ఒక్కడను, అను జ్ఞాన మెవరికిని గలుగదు.” అని శంకింపవలదు.

ఎందువలననిన! “నేను కర్తనుగాను, అవిక్రియుడను, అద్వితీయుడను” అను జ్ఞానము కలుగకపోవుటకు రెండుకారణములు. ఒకటి అట్టియవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేకపోవుట. రెండు అట్టి యాత్మజ్ఞానమును కలుగజేయు ప్రమాణము లేకపోవుట ఈరెంటిలో యేకారణము లేకపోవుటచే నద్వితీయావిక్రియాత్మ జ్ఞానము కలుగదందువు? జ్ఞానవిషయమగు నవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనందున యట్టి యద్వితీయావిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగదందువా? అట్లనుట శక్యముకాదు. ఎందువలననిన? “నజాయతే మ్రియతేవా” ఇత్యాదిశాస్త్రమూర్తప్రణీతము. కాన నట్టి యవిక్రియాద్వితీయాత్మ లేనిచో నాప్తయగు

“సర్వకర్మసంన్యాసికి “కథం హంతి, కం హంతి, కంఘాతయతి” అని సాధనాద్యాక్షేపమునలన హననక్రియయే పొందింపదని నూచింపబడుచుండెను. కాని సర్వకర్మలు నిషేధింపబడుటలేదు” అని శంకింపరాదు. ఏయేవ్యక్తికి నవిక్రియాత్మజ్ఞానముకలదో నాయావ్యక్తికి బ్రవృత్తి సంభవింపనందున నిర్వికారాత్మజ్ఞానము ప్రవృత్తిమూత్రముయొక్క నివృత్తికి హేతువగుటంజేసి కేవలహననక్రియామాత్రనివృత్తిని గూర్చియే హేతువని జెప్పుట శక్యము కాదు. కాన నిర్వికారాద్వితీయబ్రహ్మాత్మజ్ఞానికి “కర్తవ్యము, కారయితవ్యము యేమియులే” దని సర్వకర్మలను నిషేధించుట సంగతమే యగును.

“నజాయతే మ్రియతేవా” అనుదానిచే సర్వవిక్రియాశూన్యత్వము బ్రహ్మకు జెప్పబడెను. అట్టి బ్రహ్మమును దెలిసికొనుచుండు జ్ఞాతయనబడును. అట్టి జ్ఞాత “విద్వాన్” (విద్వాంసుడనబడును.) విద్వాంసుడని వికారి. కాన విద్వాంసునకు, బ్రహ్మమునకు సవికారిత్వ నిర్వికారిత్వములచే భేదముకలదు. కావున వికారియగు విద్వాంసున కవిక్రియత్వజ్ఞానము సంభవము కానందున సర్వకర్మసంన్యాసము సంభవింపదు. సంన్యాసమునకు గాఢణమగు “అవిక్రియము బ్రహ్మము” అనెడిజ్ఞానము కలదనెదవా? అది జ్ఞేయమగు బ్రహ్మవిషయమగుటచే వికారియగు విద్వాంసునకు సంన్యాససాధకము కానేరదు. “అచలము పర్వతము”

కాంకరభాష్యమ్—

తథా శాస్త్రాత్ తస్యై వాత్మనోఽవిక్రియత్వాకర్మత్వేకత్వాదివిజ్ఞానం కస్మా న్నో త్పద్యత ఇతి ప్రప్రవ్యా సై కరణాగోచరత్వాదితి చేన్న । మనసైవానుద్రష్టవ్య మితి శ్రుతేః (బృ 4-4-19) శాస్త్రాచార్యోపదేశ శమదమాదినంస్కృతం మన ఆత్మదర్శనే కరణమ్ । తథాచ తదధిగమా యానుమాన ఆగమేచ సతి జ్ఞానం నోత్పద్యత ఇతి

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

శ్రీకృష్ణుడెట్లు చెప్పును? అందువలన నాప్తవాక్యమువలన కారణములేనిదే యవిక్రియాత్మ జ్ఞానము కలుగదని చెప్పనొప్పదు. అట్లైనచో “నజాయతే” ఇత్యాద్యుపదేశమున కాసర్థక్యము పొందించును. అందువలన నవిక్రియాత్మరూపవిషయ మున్నదని యొప్పు కొనవలయును. విషయముండగ “విషయము లేదుకాన నట్టి యవిక్రియాత్మజ్ఞానము కలుగ” దని జెప్పుటకు వీలుపడదు.

ప్రమాణము లేదుగాన నవిక్రియాత్మదర్శనము కలుగదందువా? అదియు నసంగతమే.

ఏలనః ఏవిధముగ నదృష్టమగు ధర్మము, దేహాంతరసంబంధము శాస్త్రోపదేశ సామర్థ్యము (శాస్త్రము) వలన గలుగునో అదేతీరున శాస్త్రమువలన “ఆత్మ యకర్త, అద్వితీయము, అవిక్రియము” అను జ్ఞాన మెందులకు కలగదో యా పండితంమన్యుల నడు గవలసి యుండును. అనగా కర్మకాండ స్వతఃప్రమాణమగు వేదమగుటచే నజ్ఞాతమగు ధర్మాదిజ్ఞాన మెటుల కర్మకాండవలనగలుగునో యట్లే బ్రహ్మకాండగూడ నుపనిషద్రా ముగాన వేదమగుటంబట్టి స్వతఃప్రమాణమగుటచే బ్రహ్మాత్మవిషయజ్ఞానము జ్ఞానకాండ మువలన జనించునని యర్థము.

అనెడి జ్ఞాన మెట్లు జ్ఞాతకు క్రియానివృత్తి కారణము కాదో అట్లే విద్వాంసుఁడు వికారియగుటంజేసి “నే నవిక్రియుఁడను” అను జ్ఞానము సంభవింపకపోవుటవలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాస మనుపపన్న మని శంకింపజనదు.

ఈవిషయమున వాదిని కొన్ని విషయము లడగవలసియున్నవి. ఏమనిన? “ఇదమహం జానామి” (నేను దీనిని చెలిసికొనుచుంటిని) అనుస్థలమున నిదమరజాత యహంప్రత్యయార్థము. అట్టి యహం ప్రత్యయార్థము (1) దేహమా? లేక (2) ప్రాణమా? లేక (3) ఇంద్రియములా? (4) మనస్సా? (5) అహంకారమా? లేక (6) విశ్వుడా? లేక (7) తైజసుడా? లేక (8) ప్రాజ్ఞుడా? లేక (9) ఆత్మయా?

దేహమే యహమర్థ మనుపక్షమున స్వప్నదేహమా? లేక జాగ్రద్దేహమా? లేక సుభయ మహమర్థ మనెదవా? స్వప్నదేహ మహమర్థమన్నచో జాగ్రద్దవస్థయం దట్టి దేహరూపమగు నహమర్థము లేమింజేసి జాగ్రద్దవస్థయం దహంప్రత్యయము లేకపోయెడిది. స్వప్నదేహ నాశమవలన జ్ఞాతయగు నహమర్థముగూడ నశించుటచే నహంప్రత్యయము లేకపోవుట యిష్టమే యనెదవా? అట్లైనచో జాగ్రత్తునందు నీలే లేకపోవుటచే “అహమస్మి” నేను లేననిప్రత్యయము నీకే కలిగెడిది. మఱియు బ్రత్య

శాంకరభాష్యం:—

సాహస మేతత్, జ్ఞానం చోత్పద్యమానం తద్విపరీత మజ్ఞాన మవశ్యం బాధత ఇత్యభ్యుప
గస్తవ్యమ్। తచ్చాజ్ఞానం దర్శితం హంతాహం హతోఽస్మి త్యుభా తౌ న విజానీత ఇతి।
అత్ర చాత్మనో హననక్రియాయాః కర్తృత్వం, కర్మత్వం, హేతుకర్తృత్వం చా జ్ఞాన
కృతం దర్శితమ్।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

జ్ఞానము జునస్సంయోగమువలన జనించును. “అప్రాప్య మనసా సహ” అను
శ్లోతి “యాత్మ మనోగోచరముకా”దని జెప్పుచున్నది. అందువలన నాత్మ కరణగోచరము
కానందున నిష్క్రియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము సంభవింపనేరదని శంకింపజనదు.

“మనసైవాను దృష్టవ్యం” అను శ్లోతి శాస్త్రాచార్యోపదేశశ మదమాదిసం
స్కృతంబగు మనస్సు నిష్క్రియాత్మదర్శనమునందు సమర్థమగుచున్నదని జెప్పుటవలన
స్వయాపముచే స్వప్రకాశమగు బ్రహ్మరూపాత్మవస్తువు “తత్త్వమసి” అను వాక్యజన్యబుద్ధి
వృత్తిచే నభివ్యక్తమే సవికల్పకవ్యవహారాస్పదమగుచున్నది. కానః శమదమాదిసంస్కృత
మనోగోచరత్వోపచారము వలన కరణగోచరము కాదని జెప్పుట వీలుపడదు. అందు
వలన నిష్క్రియాత్మజ్ఞానము జనించుటకు మనస్సు కరణమా, శ్లోతియా, అనుమాన
ప్రమాణమా ఇన్ని సాధనములుండ నిష్క్రియాద్వితీయాత్మజ్ఞానము గలుగదని
జెప్పుట సాహసము.

నిష్క్రియాద్వితీయాత్మదర్శనము గలుగు గాక, దానివలన స్వీకరింపదగినది,
పరిత్యజింపదగినది యేమియు లేదు. కానః నది నిష్ఫలమని శంకింపజనదు.

జనించిన నద్వితీయాత్మజ్ఞానము తద్విరుద్ధమగు నజ్ఞానమును నశింపజేయు నని
యవశ్య మంగీకరింపవలయును. అట్టి యజ్ఞాన మెట్టి దనిన? “హంతాచే న్మన్యతే హంతు
హత శ్చే న్మన్యతే హతమ్। ఉభా తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే” అను
చోట నిష్క్రియాత్మకు ‘నేను చంపువాడను’ అని హననక్రియాకర్తృత్వము, ‘నేను మర
ణించువాడను’ అని హననక్రియాకర్మత్వము, ‘నేను చంపించువాడను’ అని ప్రేరణక
ర్తృత్వ మజ్ఞానకృతము లని చూపబడెను.

తువిరోధము హృష్టించెడిని. కాన స్వప్నదేహ మహమర్థమనుటకు వీలుపడదు. ఇక జాగ్రద్దేహ మహమర్థ
మనెదవా? అట్లైన జాగ్రద్దేహరూపమగు నహమర్థము లేమింజేసి స్వప్నమునందొకనికైనను “నేను
యుంటి” నను ప్రత్యయము లేకపోయెడిని. “నేనుజెల్లెదను” అనిచెప్పి దేహము వెల్లుచుండుటచే
దేహమే మహాశబ్దార్థమనెదవా? “దేహనిష్ఠాఽహం స్వర్గం వ్రజామి” (దేవతల నుద్దేశించి
యాగముజేసి స్వర్గమున కేగెదను) అనుస్థలమునందు దేహము స్వర్గమునకు వెళ్ళకపోవుటచే నృభిచారము

కాంకరభాష్యం —

(6) తచ్చ సర్వక్రియా స్వపి సమానం కర్తృత్వాదే రవిద్యాకృతత్వ మవిక్రియత్వాదాత్మనః విక్రియావాన్తి కర్తాత్మనః కర్మభూతమన్యం ప్రయోజయతి కుర్వతి।

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని —

(6) “న హింస్యా త్సర్వాభూతాని” (ఏభూతములను హింసింపరా) దను శ్రుతివలన హింస నిషిద్ధము గాన నట్టి హింసాదిరూపక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతం బైనను “అగ్నిషోమీయం పశు మాలభేత” “వాయవ్యగంశ్వేత మాలభేత” అను శ్రుతిబోధితక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతము కానేరదు. కాన; సర్వక్రియాకర్తృత్వ మజ్ఞానకృతమని జెప్పుటెట్లు బొసగు ననిన?

బ్రాహ్మినుడు మతియు మరణించినదేహ మన్నను యహంప్రత్యయము కనపడుటలేదు. కాన జాగ్రద్దేహ మహమర్థమనిచెప్పుట సంభవించదు. జాగ్రత్స్వప్నదేహ మహమర్థమను తృతీయపక్ష మంగీకరించినచో నట్టిదేహము లేకాలమునందు నొక్కసారియు డకపోవుటచే నహమర్థమనునది లేకపోయెడిది.

ప్రాణము స్వభావముచే జడమగుటవలన జాగ్రత్తునందు కాని స్వప్నమునందు కాని దేనినీ చెలిసికొనలేదు. కాన ప్రాణమున కహమర్థత్వము సిద్ధింపదు.

ఇంద్రియము లహమర్థమను తృతీయపక్షమున నొకయింద్రియమే యహమర్థమనెదవా? సర్వేంద్రియములహమర్థమనెదవా? ఒకయింద్రియమే యహమర్థమన్నచో నేయింద్రియ మహమర్థమనెదవో యట్టియింద్రియమునకు యోగ్యమగు శబ్దాదివిషయములలో నొకటియే గ్రహింపబడును. ఇతరవిషయములు గ్రహింపబడకపోయెడివి. మతియు శబ్దాదిసర్వవిషయములు స్వత్రప్రత్యక్షమగుటచే బ్రత్యక్షవిరోధము ప్రాప్తించెడిది. సర్వేంద్రియము లహమర్థమనెదవా? “అహంబ్రాహ్మణః” (నేను బ్రాహ్మణుడను) అనుస్థలమునందు బ్రత్యేకము శ్రోత్రాదీంద్రియములు బ్రాహ్మణబద్ధమగుచో బ్రాహ్మణానేకత్వము సిద్ధించును. అట్లే న “అయమేకోబ్రాహ్మణః” (ఈబ్రాహ్మణుడొకఁడు) అను బ్రత్యక్షసిద్ధమగు బ్రాహ్మణేకత్వవ్యవహారమునకు విరోధము సంభవించెడిది. మతియు “ఏనేను ఘటమును చతురింద్రియముచే జూచితిని” యానేను త్వగింద్రియముచే ఘటమును స్పృశించుచుంటిని” అనుబ్రత్యయముచే జతురాదింద్రియములకంటె భిన్నముగ నహమర్థము సిద్ధించుచుండ నింద్రియము లహమర్థమనుట సమంజసము కాదు. “మనసాహ్యేవపశ్యతి” అనుశ్రుతిచే దర్శనమునం దహమర్థమునకు మనస్సు కరణమని చెలియబడుటవలన మనస్సు యహమర్థమను చతుర్థపక్షముగూడ నిరస్తము.

అహంకారము వికారియగుటవలన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపకపోవుటచే నహమర్థత్వము సంభవింపనందున నహంకార మహమర్థమను పంచమపక్ష ముపాస్తము. “అహం జానామి” (నేను చెలిసికొనుచుంటిని) అనుప్రత్యయమువలన నహంకారమునకుగూడ జ్ఞాతృత్వము ప్రతీయమాన మగుచున్నదనెదవా? అదియు సంభవింపదు. ఎందువలననిన స్వతః అహంకారము జడము. కాన జ్ఞాతృత్వము సంభవింపనేరదు. వహ్నికి దగ్ధత్వమువలె జ్ఞాతృత్వము చేతనధగ్ధమగుటజేసి యహంకారము జడమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. అట్లే న నహంకారమునందు జ్ఞాతృత్వము భాసింపజేసెడి “అహంజానామి” (నేను చెలిసికొనుచుంటిని) అనుప్రత్యయ మెట్లుపపన్నమగునని “మనుష్యోహం” (నేను మనుష్యుడను) అనుప్రతీతి దేహధర్మమగు మనుష్యత్వాధ్యాసమువలన యెట్లుగలుగునో అట్లే “నేనుజ్ఞాతను” అనుస్థలమునందుగూడ నన్యధర్మాధ్యాసయే యని గ్రహింపనగును. మతియు “మమాయ మహంకాకో దుష్టః” (నాసంబంధమగు నీయహంకారము. దుష్టమైనది) అనుప్రతీతిచే దనకంటె భిన్నమగునది జ్ఞేయమగుటచే నహంకారమునకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించనందున నహమర్థత్వము సిద్ధించదు.

శాంకరభాష్యం:—

తదేత దవిశేషేణ విదుష స్సర్వక్రియాసు కర్తృత్వం హేతుకర్తృత్వంచ ప్రతిషేధతి
భగవాన్విదుషః కర్మాధికారాభావప్రదర్శనార్థం వేదావినాశినం— కథం స పురుష

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆత్మయందుండు కర్తృత్వము నిత్యముకానేరదు. అట్లైన నెల్లప్పుడూత్మ
కర్తయగుటంజేసి ముక్తిలేకపోయెడిది. కానః కర్తృత్వ మనిత్యమని యొప్పుకొనవలయును.
అనిత్యమగు భావకార్యము నిరుపాదానము కానందున నుపాదానకారణము నపేక్షించును.
అట్టిభావకార్యమగు కర్తృత్వమునుగూర్చి యాత్మయం దాకర్తృత్వము భాసించుటవలన
యాత్మ యుపాదానకారణము కానేరదు. ఆత్మయే యుపాదాన మందమన్న కూటస్థ (ని
ర్వికార) మగు నాత్మ కవిద్యాసంబంధము లేనిదే యుపాదానత్వము పొసగదు. అందువలన
సర్వక్రియలయందు కర్తృత్వ మవిద్యాకృతము. (కాన నాత్మకు కర్తృత్వము సంభవింప
దని యాశయము.)

ఆత్మకు గర్తృత్వము సంభవింపకున్నను కారయితృత్వ మేలసంభవింపదని యా
క్షేపింపవలదు. విక్రియావంతుడగు గర్త కర్మభూతమగు మఱియొకనిని “నీవీరీతిని చేయు”
మని ప్రేరణ జేయును. ఆత్మయన్ననో నిర్వికారము. కానః నాత్మకు కార
యితృత్వము సంభవింపదు.

అహమర్థము విశ్వమను పృథుపక్షము, తైజసుడను సుప్తమపక్షము, ప్రాజ్ఞుడను అప్తమపక్షము
గూడ సంభవింపవు. విశ్వమనగ జాగ్రదవస్థాభిమాని, తైజసుడనగ స్వప్నావస్థాభిమాని, ప్రాజ్ఞుడనగ
సుషుప్త్యవస్థాభిమాని. ఈమువ్వురు దత్తదవస్థాభిమానులగుటచే మూడవస్థయొక్కయు, తద్ధర్మముల
యొక్కయు జ్ఞానము సంభవింపకబోవుటచే నీమువ్వురకు జ్ఞాతృత్వము సంభవింపదు. జ్ఞాతృత్వములేమింజేసి
యహమర్థత్వము పొసగదు. కనుకనే “ఏనేను స్వప్నమునుజూచితిను నేను సుఖముగనిద్రించితిను యా
నేనే మేల్కొంటిని” అనుప్రత్యయముచే నవస్థాత్రయ జ్ఞాతయగు నహంప్రత్యయార్థమునకు విశ్వతైజస
ప్రాజ్ఞులకంటె భిన్నత్వము, నిత్యత్వము, అవికారిత్వము దెలియబడుచుండుటవలన పారిశ్రేష్ఠ్యాన్యాయమున
నాత్మయే జ్ఞాతయగును. “నాన్యోఽతోఽస్తివిజ్ఞాతా” అను శ్రుతియు నీవిషయమునే బోధించుచున్నది.

“నిరవయమగు నాత్మకు బుద్ధితోగాని తద్వృత్తితోగాని, ఇంద్రియములతోగాని, ఇంద్రియార్థ
ములతోగాని సంబంధము సంభవింపనందున జ్ఞాతృత్వ మెట్లు సంభవించు”ననిన బైనజెప్పిన బుద్ధ్యాదులతో
నాత్మ కాధ్యాసికసంబంధము సంభవించునుగాన యవిక్రియమగు నాత్మకు జ్ఞాతృత్వము సిద్ధించును. కను
కనే యట్టి విజ్ఞాతయగు నాత్మయే యహమర్థమగును. ఈ విషయమునే “అహం విజానామి వివిక్తరూపః”
అను శ్రుతిగూడఁ జెప్పుచున్నది. కనుక నాత్మయే విద్వాంసుడగును. విద్వాంసునకు నిరుక్తవిజ్ఞానము సంభ
వించుటచే విద్వదాత్మక కథేదము సిద్ధించగనే “అయ మాత్మా బ్రహ్మ” అను శ్రుతిచే నాత్మ బ్రహ్మ
కథేదము శ్రుతియమాణమగుటచే “నే నవిక్రియుడను” అని దెలిసికొని తన కవిక్రియత్వా ద్వితీయత్వ
జ్ఞానము నిరంకుశముగ సిద్ధించుటచే నవిక్రియబ్రహ్మత్వజ్ఞానబలముచే దనకు సర్వకర్మసామ్యస ముపపన్న మే
యగునని సిద్ధించినది.

శాంకరభాష్యం:—

ఇత్యాదినా । క్వ పున ర్విదుషోఽధికార ఇత్యేతదుక్తం పూర్వ మేవ “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానా” మితి । తథాచ సర్వకర్మసంన్యాసం వక్ష్యతి “సర్వకర్మాణి మనసా” (గీ-౪-27-) త్యాదినా ॥

(7) నను మనసేతి వచనా న్న వాచకానాం కాయకానాంచ సంన్యాస ఇతిచేన్న, సర్వకర్మాణీతి విశేషితత్వాత్ । మానసానా మేవ సర్వకర్మాణా మితి చేన్న, మనోవ్యాపారపూర్వకత్వా ద్వాక్కాయవ్యాపారాణాం మనోవ్యాపారాభావే తదనుపపత్తే: । శాస్త్రీయాణాం వాక్కాయకర్మాణాం కారణాని మానసాని వర్జయిత్వా న్యాని సర్వ

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:—

ఆత్మయందు కర్తృత్వాదిభానమున కుపాదానకారణమనాదియు, యనిర్వచనీయము, నగు నవిద్యయగును. అట్టి యవిద్యానివృత్తి తత్త్వజ్ఞానమువలన గలుగునని పూర్వగ్రంథముచే జెప్పబడెను. కనుకనే విద్వాంసునకు కర్మలయందధికారము లేదని జూపుటకు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ “వేదావినాశినంకథం స పురుషః” ఇత్యాదివాక్యముచే (జ్ఞానియగుటచే విద్వాంసునకు సర్వక్రియలయందు కర్తృత్వము, కారయితృత్వము లే) దని నిషేధించుచుండెను.

“జ్ఞానికి కర్మయందధికారాభావమే భగవత్సమ్మతమైనచో జీవించియున్న జ్ఞానికి దేనియందధికారముగలదు” అనిన “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం” అనువాక్యము ననునరించి జ్ఞానయోగముచే నిష్ఠనుజెప్పి “సర్వకర్మాణి మనసా” అనుగీతచే సర్వకర్మ సంన్యాసమును శ్రీకృష్ణపరమాత్మ జెప్పగలడు. (అనగా జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందధికారమని యాశయము.)

(7) వక్ష్యమాణమగు “సర్వకర్మాణి మనసా” అనువాక్యమునందు “మనసా” అనువిశేషణమువలన మానసికకర్మలకే సంన్యాసము. కాని: కాయకవాచకకర్మలకు సంన్యాసము చెప్పబడలేదని శంకింపజనదు. “సర్వకర్మాణిమనసా” అనువాక్యమునందు “సర్వకర్మాణి” సర్వకర్మలనువదలి. అని కర్మపదమునకు సర్వపదము విశేషణ మగుటం బట్టి కాయక, వాచక, మానసికకర్మలన్నిటియొక్క సంన్యాసము విద్వాంసునకు జెప్పబడెను.

నీలకంఠీయము:—

“అవినాశినం” (జ్ఞానసర్పమువలె నశించుస్వభావముగల యుపాధిత్రయమగు స్థూలనూత్మకారణదేహములు వినాశులనంబడును. అట్టిది కానట్టియు) కనుకనే నిత్యము, అట్టి నిత్యమునందు హేతువు “అజం” అనునది. లోకమున జన్మగలది యనిత్యమగును. ఈ యాత్మ యన్ననో అజము. కనుకనే నిత్యమని యర్థము.

శాంకరభాష్యమ్ —

కర్తాణి మనసా సంన్యసే దితి చే న్న, “నై వకుర్వన్న కారయన్” నితి విశేషణాత్ । సర్వకర్మ సంన్యాసో-యం భగవ తోక్తో మరిష్యతో న జీవత ఇతి చే న్న, “నవద్వారే పురేదేహీ—ఆస్తే” (గీ5-13) ఇతి విశేషణానుపపత్తేః । నహి సర్వకర్మసంన్యాసేన మృతస్య తదేహ ఆసనం సమ్భవతి ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని—

“సర్వేభ్యో దర్శపూర్ణమాసా” అనుస్థలమున ప్రకాశంత కతిపయయాగపరముగ నేరీతిని సర్వశబ్దము సంకుచితమో యదేతీరున “సర్వకర్మాణిమనసా” అనుచోటను “మనసా” అనువిశేషణమువలన సర్వశబ్దము మానసికమగు కర్మలనే బోధించును. కానః మానసికమగు కర్మలనే విద్వాంసుఁడు బరిత్యజంపవలెననియే “సర్వకర్మాణి మనసా సంన్యస్య” అనువాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు. సర్వవ్యాపారములు మనో వ్యాపారపూర్వకములుగానః మనోవ్యాపారము లేనిచో వాచక కాయిక కర్మలే సంభవింపనందువలన విద్వాంసునకు సర్వకర్మసంన్యాసమే యభిహితము.

“సామాన్యవాచకశబ్దములు విశేషవ్యవసాయులుగూడ కావచ్చును” అను నియమము ననుసరించి “సర్వకర్మాణి మనసా” అనుస్థలమునందుండు సర్వశబ్దము విశేషవాచకము. కానః నశాస్త్రీయమగు వాచకకాయికకర్మలకు కారణమగు మానసిక కర్మలను సంన్యసింపవలెననియే “సర్వకర్మాణి మనసా” అనువాక్యమున కర్థమని శంకింపజనదు.

త్యాగమునకు హేతువగు వివేకబుద్ధికలవానికి “నై వకుర్వన్న కారయన్” ఏమి యుచెయ్యడు, యొకనిచే చేయించడు” అనునది విశేషణము. కానః “జ్ఞాని శాస్త్రీయమగు కాయికవాచకమానసిక కర్మలను జేయు” ననిన నట్టివిశేషణము వ్యర్థముకావలసి వచ్చును. అందువలనః జ్ఞానికి సర్వకర్మసంన్యాసమునందే యధికారమని యొప్పుకొనవలెను.

“సర్వకర్మాణిమనసాసంన్యస్య” అను స్థలమునందు భగవంతునిచే సర్వకర్మ సంన్యాసము మరణించువానికే జెప్పబడెను. (అనగాః మరణించువా డట్టిమరణావస్థ యందు సర్వకర్మలను సంన్యసింపవలె” నని శంకింపవలదు. ఏలనః “నవద్వారే పురేదేహీ, నై వకుర్వన్న కారయన్, సర్వకర్మాణిమనసా సంన్యస్యాస్తే సుఖంవశీ” జ్ఞాని సర్వకర్మలను మనస్సుచే సంన్యసించి దేహమునందు సుఖముగనుండుననికదా యోగీతార్థము. నీవు జెప్పినటుల యోగీతావాక్యముచే మరణావస్థయందు సర్వకర్మసంన్యాసము బోధింపబడు ననిన మరణావస్థయందు కర్మసంన్యాసము జేసినవానికి దేహమునందు సుఖముగ స్థితి యెట్లు సంభవించును? సంభవింపనిచో ‘దేహమునందుండు’నను విశేషణ మసంగతము కావలసివచ్చును. అందువలన ‘జీవించియుండగనే జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంన్యసించి’ యనియే యొప్పుకొనవలయును.

కాంకరభాష్యం :-

(8) అకుర్వతోఽకారయత శ్చ దేహే సంస్యస్యేతి సంబంధో నదేహ ఆస్త ఇతి చేన్న, సర్వతాత్పర్యోఽవిక్రియత్వావధారణాత్ । ఆసనక్రియాయా శ్చాధికరణాపే

కాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

(8) “నవద్వారే పురే దేహీ” అను శ్లోకమునకు “మరిష్య స్పురుషః వివేకవశా దశేషాణ్యపి కర్మాణి దేహే సంస్యస్య సుఖమాస్తే” మరణించు పురుషుడు మరణావస్థ యందు నిఖిలకర్మలను దేహమునందు సంస్యసించి ఏమియుచేయక, చేయించక సుఖముగ నుండునని యర్థము. అట్లే నచో “దేహీ” అను విశేషణమున కానర్థక్యము సంభవింప దని శంకింపరాదు.

అవిక్రియమగు నాత్మకు శరీరసంబంధము లేనిదే కర్తృత్వముగాని, కారయితృత్వముగాని సంభవింపదు. కానః సర్వకర్మలను మరణావస్థయందు దేహమునందు సంస్య సించి మరణించినవానికి శరీరసంబంధము లేనందున కర్తృత్వకారయితృత్వములు ప్రసక్త ములు గావు. అట్టి యప్రసక్తములగు కర్తృత్వకారయితృత్వములను “సంభవింపవు” అని నిషేధించుట యప్రసక్తప్రతిషేధ మగును. కానః నట్టి యప్రసక్తప్రతిషేధ రూప దోషము దగులకుండ మేము చెప్పిన రీతిని జ్ఞాని సర్వకర్మలను సంస్యసించి ఏమియు చేయ నివాడై, ఏమియు చేయించక దేహమునందు సుఖముగ నుండుననునదియే గ్రహింప నగును. (యీ యర్థమున జీవించియున్నవానికే సర్వకర్మసంన్యాసము. అట్టివానికి శరీర సంబంధము కలదు కాన తన్ని షేధము “నైవ కుర్వ న్న కారయన్” అనుదానిచే జేయుట సమంజసము. అప్రసక్త ప్రతిషేధము కానేరదు.

స్వకార్యమనపేక్షించి భిక్షుత్వము, అజత్వము, నిత్యత్వము సాంఖ్యభిమతప్రధానమునందును, తార్కికాభిమతమగు నాకాశమునందును గలవను నాశంకను దొలగించుటకు “అవ్యయం” అని జెప్పబ డెను. “నవ్యేతి పూర్వావస్థాం త్య జతీత్యవ్యయం” (పూర్వావస్థను విడువనిది) పరిణమించనిదని యాశ యము. సాంఖ్యపరికల్పితప్రధానమన్నచో “చలం గుణవృత్తం” అను న్యాయముచే గుణసామ్యవస్థ యందుగూడ బరిణమించునదై యుండున దని సాంఖ్యులే యొప్పుకొని యుండిరి. కాన నట్టి ప్రధానము పరిణమింపనదగుటచే “అవ్యయం” అన పరిణామి కాదు. ఆ కాశమన్నచో “తస్మాద్వా ఏ తస్మాదాత్మన ఆకాశస్సంభూతః” (ఈ యాత్మవలన నాకాశము పుట్టుచున్నది) అనుశ్రుతిచే నాకాశ ముత్పత్తి కలదగుట వలన నజము కానేరనందుననే నవ్యయము కాదు. ఇక నవ్యయ మాత్మయే. అట్టి యాత్మను యెవఁడు దెలి నెకొనుచో, అట్టి పురుషుఁడు యేవిధమున నెవనిని జంతువు ఏవనిని జంపించును! ద్వైతరాహిత్యముచే నెవ నిని జంపఁడు, ఎవనినీ జంపించడని యాశయము. కనుకనే విద్యావస్థయం దాత్మజ్ఞానికి “యత్ర త్వస్య సర్వమాత్మైవా భూతతే న కంపశ్యేత్” అనుశ్రుతి సర్వకారకవ్యాపారములను నిషేధించుచున్నది. “యత్ర హి ద్వైత మివ భవతి తదితర ఇతరంపర్యతి” అనుశ్రుతి ద్వైతావస్థయం దజ్ఞానికి సర్వకారక వ్యాపారము సంభవించుచున్నదనియు బోధించుచున్నది. ఈచెప్పుటవలన సర్వకారకావస్థనియుగ

శాంకరభాష్యం :-

క్షత్వా త్తదనపేక్షత్వా చ సన్యాసస్య । సామూర్వస్తు న్యాసశబ్దస్త్యాగార్థో న నిక్షేపార్థః । తస్మాద్గీతాశాస్త్రో ఆత్మజ్ఞానవత సన్యాస ఏవాధికారో న కర్మణీతి తత్ప్రత్యోపరిష్టా దాత్మజ్ఞానప్రకరణే దర్శయిష్యామః । :౨౧॥

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని:-

మఱియు “ఆస్తే” అను శబ్దమునకు (కలదు) అనియర్థము “ఉండుట” అను నది సంబంధము. “ఏది యెచటయుండును” అని సంబంధము సంబంధిద్వయము నపేక్షించును. ప్రకృతమున “నుండుట” యను యాసనక్రియ యధికరణము నపేక్షించును. అట్టి యధికరణము మేము జెప్పిన “జ్ఞాని సర్వకర్మలను వదలి దేహమునందుండును” అను యర్థమున దేహమగుచుకాన మేము నుడివిన యర్థమే సమజసము. నీచేనచింపబడిన యర్థమునందు “అనగా సర్వకర్మలను దేహమునందు సంన్యసించి” యను యర్థమున సన్యాసమునగ “సం” అను నుపగ్గలన్యాసశబ్దార్థము త్యాగమగును కాని నిక్షేపము కానేరదు. “దేనియందు త్యాగమని” అట్టిత్యాగ మధికరణము నపేక్షించదు కాన నీవు వంచించిన యర్థమున నావాక్యము నిరాకాంక్షవాక్య మనంబును. (అనగా త్యాగమనిన తోడనే దేనియొక్కత్యాగమని యాకాంక్ష జనించునుగాని దేనియందని యాకాంక్ష జనింప నందునను, దేహమునందు సర్వకర్మల త్యాగమని జెప్పుట నిరాకాంక్షవాక్యమని గ్రహింపనగును)

కానః మనస్సుచే (అనగా వివేకవిజ్ఞానముచే) సర్వకర్మలను సంన్యసించి జ్ఞాని దేహమునందు సుఖముగనుండును. అను యర్థమే సాధు వగుటవలన నాత్మజ్ఞానికి సర్వకర్మసన్యాసమునందే యధికారము, కర్మలయందధికారము లేదని యీ గీతాశాస్త్రము నందు మున్నుం దాత్మజ్ఞానప్రకరణమునందు జూపెదము. ॥౨౧॥

విద్యకు సర్వ కారక సాపేక్షగల కర్మతోగూడ సముచ్చయమనువాదము నిరస్తము. శీతోష్ణములువలె బరస్పరవిరుద్ధస్వభావములుగల విద్యాకర్మలకు రథాశ్వన్యాయమున నేక కార్యకారిత్యము సంభవింపనందున (లిలజ్మహాశయాదుల కభిమతమగు) కర్మజ్ఞానసముచ్చయము సంభవింపదని యాశయము.

ఇచట రథాశ్వన్యాయము వ్యతిరేకదృష్టాంతముగ నివ్వబడెను. రథాశ్వన్యాయమునగ నొకనికి రథముగలను. మఱియొకని కశ్వములుగలవు. ఈరెండింటిని సమకూర్చినయెడల యొక కార్యము సాధింప నగును. ఇదియే రథాశ్వన్యాయము.

మావంటి (శ్రీ)కృష్ణపరమాత్మవంటి) జ్ఞానులకు సమాధివృత్తాన కాలమునం దవిద్యాలేకాను వృత్తిచే ఘాతయితృత్వము (చంపించుట) ప్రసక్తమైనను విద్యచేనట్టి యవిద్యాలేశము బాధింపబడుట చేతను, అగామికర్మలసంబంధము లేకపోవుటచేతనూ దోషము (ప్రత్యవాయము) బ్రాప్తింపనేరదు. ఈవిషయమునే “హత్వాఽపి స ఇమాం లోకాన్ మహంతి న బిభర్షతే” అనిశ్రీకృష్ణపరమాత్మ చెప్పగలడు.

గీ॥ వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ, నవాని గృహ్లాతి నరోఽపరాణి ।
తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణా, న్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ॥౨౨॥

పదవిభాగము :-

వాసాంసి-జీర్ణాని-యథా-విహాయ-నవాని-గృహ్లాతి-నరః-అపరాణి-తథా-
శరీరాణి-విహాయ-జీర్ణాని-అన్యాని-సంయాతి-నవాని-దేహీ ॥౨౨॥

ప్రతిపదార్థము :-

నరః=మనుష్యుడు; యథా=ఏతరున; జీర్ణాని=చినిగిన; వాసాంసి=వస్త్రము
లను; విహాయ=విడచి; నవాని=నూతనములగు; అపరాణి=మఱియొకవస్త్రములను;
గృహ్లాతి=గ్రహించునో; తథా=ఆరీతిగనే; దేహీ=జీవుడు; జీర్ణాని=వార్ధక్యముచే శిథిలము
లగు; శరీరాణి=శరీరములను; విహాయ=విడచి; నవాని=నూతనములగు; అన్యాని=మరి
యొకదేహములను; సంయాతి=పొందుచున్నాడు. ॥౨౨॥

కాంక్షరభాష్యం :-

ప్రకృతం తు వక్ష్యామః, తత్రాత్మనోఽవినాశిత్యం ప్రతిజ్ఞాతం త త్కిమివేత్స్య
చ్యతే:—వాసాంసీతి । వాసాంసి వస్త్రాణి జీర్ణాని దుర్బలతాం గతాని యథా లోకే

కాంక్షరభాష్యతత్త్వబోధిని:-

అవిక్రియమగుటచేసి యాత్మకుఁ గర్మ సంభవింపదని చెప్పెను. ఆత్మ యెట్లు
విక్రియము? అను నాశంకను దొలగించుటకు దృష్టాంతపూర్వకముగ నాత్మకు యవిక్రి
యత్వము నుపపాదించుచుండెను.

ఆత్మకు స్వతః విక్రియ లేకుండినను పురాతనదేహమును విడచి నూతనదేహమును
స్వీకరించునపుడు విక్రియ ప్రాప్తింపచుండ నవిక్రియత్వ మెటులసంభవించును? అవిక్రి
యత్వము సంభవింపనిచో నవినాశ్యత్వ మెటులఁ బొసఁగును?

—౨వ అధ్యాయము—౨౨వ శ్లోకవ్యాఖ్యావిశేషములు—

వధుసూదనసరస్వతీయము:-

“ఆత్మ వినాశము లేనిదైనను దేహములు నశ్వరము లగుటచేతను, యుద్ధము దేహవినాశసాధన
మగుటచేతను ననేకమకృతసాధనములగు భీష్మాదిదేహముల నేనెట్లు యుద్ధముచే నశింపజేయుదు” నను
నాశంకకుత్తరముగ నీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. “జీర్ణాని విహాయ వస్త్రాణి నవాని గృహ్లాతి విక్రియా
కూన్య వివసరోయథా” (ఎట్లు విక్రియాకూన్యడయి యేనరుడు జీర్ణములగు వస్త్రములను త్యజించి
నూతనములగు వస్త్రములను గ్రహించునో) అనుటచేతనే తావస్మాత్రగ్రంథముచేతనే సరిపడుచున్నను
“అపరాణి” అనువిశేషణము సుత్కర్నాతిశయద్యోతకముగ నివేశించెను. అందుచే నెట్లు ప్రాకృతజనుడు
నికృష్టములగు వస్త్రములను విడచి యుత్కృష్టములగువస్త్రములను స్వీకరించునో” అనునర్థమెట్లొచ్చిత్యము
వలన ప్రాప్తింపచునో యట్లే “జీర్ణాని” (వయస్సుచేతను, రుపస్సుచేతను కృశించిన)దేహములను విడచి “అ
న్యానిశరీరాణి” (సర్వోత్కృష్టములగు దేవాదిశరీరములను) “దేహీ” (ప్రకృష్టధర్మానుష్ఠాతయగు

శాంకరభాష్యం :-

విహాయ పరిత్యజ్య నవాన్యభినవాని గృహ్య త్యుపాదత్తే నరః పురుషోఽపరాణ్యన్యాని
తథా తద్వదేవ శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి సంగచ్ఛతి నవాని దేహ్యాత్మా
పురుషవ దవిక్రియ ఏవేత్యర్థః ।

శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :-

మనుష్యుఁడు చినిగినవస్త్రములను బరిత్యజించి యేవిక్రియయు లేకుండగనే యెట్లు
నూతనవస్త్రములను గ్రహించుచుండునో అదేతీరునజీవుడును వార్ధక్యాదులచే శిథిలమైనదేహ
మును విడచి యవిక్రియుడై క్రొత్తశరీరములను గ్రహించుచుండెను. కానః నాత్మకు ప్రతిజ్ఞాతమ
గు బ్రక్రతమైనయవిక్రియత్వము, అవిక్రియుడగుటంచేసి యవినాశ్యత్వము సిద్ధించుచున్నది.
భీష్మానిదేహవంతుడు) “సంయాతి” (చిశో పార్జిధర్మఫలభోగముకొరకు గర్భవాసాదిక్లేశమును విడచియే
పొందును.) అనునర్థ మాచిత్వమువలన బ్రాప్తించు. ఈవిషయమునే “అన్య న్నవతరం కల్యాణతరం రూపం
కురుతే పితృంవా గాంధర్వం. దైవంవా ప్రాజాపత్యంవా బ్రాహ్మణంవా” అనుశ్లోకముగా జెప్పుచున్నది.

ఇటు బర్యవసితము నిట్లు జెప్పఁదగును—భీష్మాదులు యావజ్జీవము ధర్మానుష్ఠానక్లేశముచేతనే
జర్ఘరితశరీరులై యీవర్తమానదేహముల విడచిగాని యాధర్మఫలము ననుభవింపజాలకుండిరి. కాన నీవీధర్మ
యుద్ధముచే స్వర్గప్రతిబంధకములగు వారిశరీరములను నశింపజేసి దివ్యదేహసంపాదనమున వారిని స్వర్గ
యోగ్యులనుగాజేసి వారికివిధమున యుపకారమును జేయదగుదువు. ఇట్లే దుర్యోధనాదులకుఁగూడ స్వర్గ
భోగ్యదేహసంపాదనముచే గొప్పయుపకారము జేసినవాడవగుదువు. కాన నత్యంతోపకారకమగు నీయు
ద్ధమునం దపకారకత్వభ్రమను జేయవలదని “అపరాణి, అన్యాని, సంయాతి” అను పదత్రయస్వార
స్యముచే భగవదభిప్రాయ మూహించబడెను. ఈశ్లోకమునందున్నదృష్టాంతముచే నాత్మకవిక్రియత్వము
ప్రతిపాదించబడె” నను ప్రాచీనులవ్యాఖ్యాన మతిస్పష్టముగ దెలియుచున్నది.

శంకరానందీయము :-

అత్మ స్వతః విక్రియావత్తైనను, యెట్లుదయాస్తాచలసరిబంధమువలన సూర్యునకు విక్రియావత్త్వ
ముపపన్నమో యట్లే బూర్వాపరదేహపరిగ్రహపరిత్యాగములవలన యాపాధికమగు విక్రియావత్త్వ
మాత్మకు సంభవించుచునేయున్నది. కాన యాత్మ యవిక్రియ మెట్లగును?” అను నాశంకను తొలగించు
టకీశ్లోకమును జెప్పుచున్నాడు. పురుషుడెట్లు జీర్ణవస్త్రములవదలి నామరూపలక్షణములచే మరొకవిధములగు
క్రొత్తవస్త్రములను స్వయముగ నవిక్రియుడయియే గ్రహించునో, అట్లే దేహమునందహమర్థముగా దెలి
యబడునాత్మ స్వయముగా నవిక్రియుకముచే కాళకర్మవశమున త్యాజ్యములగు శరీరములవిడచి నామ
రూపలక్షణములచే బూర్వశరీరములకంటె విలక్షణములగు శరీరముల నొందుచున్నాడు.
(అని యాగీతాపదములకు క్రమరీతిసర్థము దెలియఁదగును.) అనగా నెట్లు అగమనిర్గమనములు, నామరూప
తైచిత్ర్యము, తైథిల్యము శరీరమునకేగాని బురుషున కేవిధమైనవియు సంభవించవో, అట్లే నాగమా
పాయములు, నవాతరవికారములు, శరీరమునకేగాని నిరవయవమగు నాత్మకు సంభవింపవు. అందుచే
నాత్మ దేహీవిక్రియములకంటె భిన్నమనియు, నవిక్రియమనియు, నిత్యమనియు నూహింపబడెను.

గీ॥ నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః ।

న చైనం క్షేదయం త్యాపో న శోషయతి మారుతః

॥౨౩॥

పదవిభాగము —

న-ఏనం- చిందంతి- శస్త్రాణి- న-ఏనం- దహతి- పావకః-న-చ-ఏనం- క్షేదయంతి-ఆపః-న-శోషయతి-మారుతః

॥౨౩॥

ప్రతిపదార్థము —

శస్త్రాణి=ఖడ్గములు మొదలుగునవి; ఏనం=ఈ యాత్మను; సచిందంతి=చేదింప నేరవు; పావకః=అగ్నియు; ఏనం=ఈ యాత్మను; సదహతి=భస్మమునుచేయనేరడు; ఆపః=ఉదకములు; ఏనం=ఈ యాత్మను; సక్షేదయంతి=చ=ఆర్ద్రీభావమును బొందింపనేరవు (తడవలేవు); మారుతః=వాయువు; సశోషయతి=ఎండింపజేయనేరడు.

॥౨౩॥

శాంకరభాష్యమ్ —

కస్మా దఙ్కియ ఏవేత్యా హ—నైనం చిందంతి । ఏనం ప్రకృతం దేహినం స చిందంతి శస్త్రాణి నిరవయవత్వా న్నావయవిభాగం కుర్వంతి శస్త్రాణి ణ్యాస్యాదీని । తథా నైనం దహతి పావకోఽగ్ని రపి స భస్మీకరోతి । తథా నైనం క్షేదయన్త్యాపః । అపాం శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని :—

పృథివ్యపైజోహాయుస్వరూపమగు భూతచతుష్టయమువలన నాత్మ వికారమును బొందుచుండ నాత్మ కవిక్రియత్వ మెటులసిద్ధించునని శంకింపఁజనదు.

పార్థివములగు ఖడ్గాదులు నిరవయవమగు నాకాశము నెటుల చేదింప సమర్థములు గానేరవో అదేతీరున నిరవయవమగు నాత్మను చేదింపనేరవు. అటులనే యగ్నియు ప్రకృతమగు నాత్మను భస్మము చేయఁజాలదు. ఉదకములు అవయవములుగల వస్తువు నీలకంఠియము—

“బ్రాహ్మణోయజేత, జాతపుత్రః కృష్ణకేశోఽగ్ని నాదధీత” (బ్రాహ్మణఁడుయోగమునుజేయవలె, పుత్రవంతుడును కృష్ణకేశములు కలవాఁడే యగ్నిభావమును జేయవలె) అను శ్లోకులచే వయోవర్ణాది విశేషణములకల యాత్మనే యధికృతునిగా జేసుకొని కర్మలు విధింపబడుచున్నవి. అందుచే “నీలోత్పలం” అనునప్పుడు విశేషణమగు నీలపదార్థముకంటె నుత్పలమును నెట్లుజేరుచేయుటకు శక్యము కాదో, యట్లే వయోవర్ణాదివిశిష్టమగు దేహముకంటె నాత్మ జేయఁగలిగియుండుటకు శక్యముకాదు. కాన దేహనాశముచే నాత్మ నశించునదియే యగునుగాన నిత్యత్వాదిక మాత్మకల్లు సాధింపఁగలనను నాశంకను మోలగించుటకు “వాసాంసి జీరాని” అనుశ్లోకమును జెప్పుచున్నాఁడు. “దండిప్రైషసస్వాహ” దండిప్రైషల ననుసరించి బల్కె” ననుస్థలమున దండము విశేషణమైనను ప్రైషసవక్తృస్వరూపాత్మత్వముకానేరదు. ఈవిధముగానే బ్రాహ్మణత్వజాతపుత్రత్వాదులు విశేషణములైనను స్వర్గకామస్వరూపాంశగతములు కానేరవు. కానః వస్త్రదేవదత్తులు వలె జడాజడములగు దేహాత్మలు రెండును యత్యంతవిలక్షణముగాన వస్త్రమునశించిన దేవదత్తుఁడు నశించనటుల దేహము నశించిననూ యాత్మనశించదు. కనుక “దేహునశించిన యాత్మనశించు” నని తలచుటచే నీవత్సంతము మాధుడనని స్పష్టమగుచున్నదని భావము.

శాంకరభాష్యం:—

హి సావయవస్యైవస్తున ఆర్ద్రీభావకరణే నావయవవిశ్లేషపాదనే సామర్థ్యం తన్న నిరవయవ ఆత్మని సమ్భవతి | తథా స్నేహవద్ద్రవ్యం స్నేహశోషణేన నాశయతి వాయు రేనం స్వాత్మానం న శోషయతి మారుతోఽపి

|| ౨౩ ||

శాంకరభాష్యతత్వబోధిని:—

లను ఆర్ద్రీభావమును బొందించి యవయవవిశ్లేషమును బొందించును. ఆత్మ నిరవయవ మగుటంజేసి యుదకము లాత్మను ఆర్ద్రీభావముచే యవయవవిశ్లేషమును బొందింపనేరవు. వాయువు స్నేహమును గుణముగలద్రవ్యమును స్నేహమును ఎండింపజేసి నశింపజేయును. స్నేహహీనమగు నాత్మను ఎండింపలేదు. (పృథివ్యాదిభూతచతుష్టయము తన శక్తిచే సావయవస్తువునే విక్రియావంతమునర్చును. ఆత్మ నిరవయవమగుటంజేసి పృథివ్యాదిభూతచతుష్టయ మాత్మను విక్రియావంతముఁ జేయనేరదని తాత్పర్యము)

|| ౨౩ ||

— ౨వ అధ్యాయము — ౨౩వ శ్లోక వ్యాఖ్యాని శేషములు —

మధుసూదనసరస్వతీయము —

“గృహము తగులపడినపుడా గృహమునందుండు బురుషులు దగ్ధమగునటుల దేహమునశించుచుండ తదంతర్గతమగు నాత్మ యెందులకు నశించ”దను శంకను దొలగించుటకు “నైనం ఛిదన్తి శస్త్రాణి” అనిచెప్పమొదలిడెను. అకాశమునకు నాశకత్వప్రసిద్ధిలేమింజేసి యిచట నాకాశమునుజెప్పలేదు. శంకరానందీయము —

“ఘటమునందుండుజలము నశించినచో గానియందుండుప్రతిబింబము నశించును. అట్లే దేహము నశించినచో దేహమునందుపలభ్యమాన (ప్రత్యక్ష) మగు నాత్మ నశించుచుండ నాత్మకవిక్రియత్వ మెటులసంభవించు”నను నాశంకను “నైనం ఛిదన్తి శస్త్రాణి” అను శ్లోకముచే దొలగించుచుండెను.

“శస్త్రస్తే పదార్థా ఏభిరితి శస్త్రాణి” పదార్థములను భేదించునట్టి పృథివీవికారములగు ఖడ్గ గదాదులీ నిరవయవమగునాత్మను భేదింపనేరవు. ఉదకము లార్ద్రత్వమును బొందించి సావయవవస్తువును శిథిలమగునటులజేసినట్లు నిరవయవమగు నాత్మను శిథిలమగునట్లు జేయజాలదు. అగ్నియు దేహమును దగులబెట్టినటుల దహనక్రియ కవిషయమగుటంజేసి యాత్మను దగులపెట్టదు. వాయువు స్నేహవద్ద్రవ్యమగు శరీరమందుండు స్నేహమునుగుణమును ఎండింపజేసి శరీరము నెల్లెండింపజేయునో అట్లు శోషణ క్రియ కగోచరమగు నాత్మను శుష్కింప చేయుటకు సమర్థమైనదికాదు.

జలము ఘటమును దడిపినను, ఖడ్గాదులు భేదింపదగినపదార్థములను భేదించినను, వాయువు శుష్కింపజేసినను, ఐహితగులపెట్టినను తదంతర్గతము నిరవయవముగను నాకాశము నెట్లు తడుపలేవో భేదింపనేరవో, తగులపెట్టనేరవో, యట్లే దేహస్థమగు నాత్మను దడుపలేవు. భేదింపనేరవు. శుష్కింపదగవు. తగులపెట్టజాలనని యభిప్రాయము, కాన నాత్మ యవిక్రియమని సిద్ధించుచున్నది.

ఈజెప్పుటవలన “జరారోగాదులు, భౌతిక దైవికోపద్రవములు శరీరసంబంధులేకాని అహమర్థమగునాత్మవికావు. దేహమును విషయముగజేసుకొని బయలుపెడలు నవర్థములకు దేహాదిభిన్నమగుటచే నాత్మగోచరముకాదని నుడువబడెను. కాన నిట్టి రోగాదులు బ్రాప్తించినను బ్రహ్మతత్వము స్థిరప్రజ్ఞలై యుండదగిన” దని నూచింపబడెను.

|| ౨౩ ||

శ్రీ రామమోహన ఆయుర్వేద ధర్మ వైద్యశాల అండ్ పార్క్స్

బెజవాడ.

స్థాపితము : 1915

శ్రీ రామమోహన ఆయుర్వేద ధర్మ వైద్యశాలయము 1 వ ఆగష్టు 1915 సం॥ రమున కీ శ్రీ శంకర వెంకటామయ్యపంతులు, ట్రాడ్ పాటి వెంకటప్పయ్యపంతులుగారిచే స్థాపింపబడినది. ఈ ధర్మ వైద్యశాలయము క్రమాభివృద్ధి నొందుచు అనేక వేల బీదలకు కల్పవృక్షమై క్షణ సేవచేయుచున్నది. ధర్మ వైద్యశాలకు వలయు ఔషధములను తయారు చేసికొనుచు, కోరినవారికి శాస్త్రీయ మైనట్టియు, నమ్మకమైనట్టియు, ఔషధములను సప్లయిచేయును దేశముతో దీవికనుబంధముగా నొక ఫార్మశీ వెలకొల్పబడినది. యీ ఫార్మశీయందు తయారుచేయబడిన ప్రతి ఔషధమును ధర్మ వైద్యశాలయందు అనేకమంది రోగులకు పయోగించి గుణముచేయుచున్నట్లు పరీక్షింపబడినది. యీ ఔషధముల అమ్మకముపై వచ్చు ఆదాయము తిరిగి ధర్మ వైద్యశాలాపోషణమునకై వినియోగింపబడుచున్నది. ఈ వైద్యశాల బెజవాడ, గవర్నరు పేటయందలి బందరురోడ్డుపై ఉన్నతమగు స్వంత భవనమునందున్నది. యీ ధర్మ వైద్యశాలయమునందు ప్రతిదినము సుమారు 200 మంది రోగులు ఉచితముగ చికిత్స నొందుచున్నారు. వలయువారు నిలువగల ప్రసిద్ధ ఔషధములను కూడ కొని వాడుకొనుచున్నారు. ఆయుర్వేదచికిత్సయందు నిపుణులును, మంచి అనుభవముగల ఆయుర్వేద వైద్యులు దీనియందు పనిచేయుచున్నారు. తమకు కావలసిన సలహాలను, చికిత్సలను వీరివలన నుచితముగా పొందవచ్చును. ఔషధములన్నియు యథా శాస్త్రీయముగా తయారు చేయించబడుచున్నవి. ఇప్పుడు సుమారు నలుబదివేల రూప్యముల నిలువగల నాల్గువందల ఔషధములు సిద్ధముగానున్నవి. ఇన్ని ఔషధములు నమ్మకముగా ఒక చోటను అభించుట దుర్లభము. దేశమునందలి పల్లవులు ప్రముఖులు ఔషధములను కొనియాడుచున్నారు. యీ ఫార్మశీయందలి ఔషధములను ఉచితముగను విధానమును, పథ్యమును, అనుపాసములును చక్కగా తెలియుటకై అనుపాసపథ్యమంజరిని ప్రకటించియున్నాము. ఇన్ని ఔషధములను యంత పెట్టుబడితో తయారుచేయుటకు సామాన్యవ్యక్తులకు పాథ్యముకాదు. యీ ఔషధములను నిర్దోషములుగా తయారుచేసి వైద్యుల కెల్లరకు నందుబాటులో నుండునట్లు సర్వధర్మలకు వికారియించుచున్నాము. ఈ ఔషధములపై వచ్చు ఆదాయము యైవరిప్యార్థమునకుగాని వినియోగింపబడక తిరిగి ధర్మ వైద్యశాలాపోషణమునకై వినియోగింపబడును. దేశీయులెల్లరు యీ ఔషధములను కొని తమమలమున ఆయుర్వేదాభివృద్ధికిని, యీ ధర్మ వైద్యశాలకును ప్రోత్సహించుటకు.

ఇట్లు, కోట వెంకటాచలం ఆనంద సెక్రటరీ. ఔషధములు, యితరవిషయములు పల్లయువారు:— ప్రెక్రిటరీ, శ్రీ రామమోహన ఆయుర్వేద ఫార్మశీ, బెజవాడ. అనివ్రాయవలయును.

(1) సిద్ధమకరధ్వజము తు|| 1 కి రు 40—0—0.

ఇందు అర్థభాగము బంగారము భస్మరూపమున కలదని పూచీనిచ్చెదము. యుక్తానుపానములచే నేవించిన నపుంసకత్వము, నరముల బలహీనత, శ్లక్షణవృద్ధి, బుద్ధిమాంద్యము, త్వయ, దగ్గు, శిశ్నుస్థలనము, అతిమూత్రము, మధుమేహము, మూర్ఛ, అపస్మారము, ఉన్మాదము, జీర్ణించిన సుఖవ్యాధులు, పక్షవాతము, శ్వేతరక్తప్రదరములు, సమస్తప్రమేహములు, పాండువు మొదలగు వ్యాధులను పారదోలును.

(2) మ క ర ధ్వ జ ము తు 1 కి రు 20—0—0.

ఇందు రివవంతు బంగారము చేర్చబడి పైగుణములనే కలిగియున్నది.

(3) ర క్త మారేశ్వరము. తు 1 కి రు 10—0—0

ప్రమేహము, రక్తపిత్తము, స్త్రీల తెలుపు, ఎరుపు, పనుపు నలుపు వర్ణముగల కునుకువ్యాధులకు.

(4) క్ర మ వృద్ధి ల క్షే వి లా స ర స ము తు 1 కి రు 10—0—0

ఇయ్యది త్వయరోగులకు అమృతమువంటిది. త్వయ, శ్వాసకాసలు, జీర్ణజ్వరము, శరీరకృశత్వము, రక్తహీనత, పాండువు మొదలగువానిని పోగొట్టును. శరీరబలము, కాంతి, శుక్ర ఓజస్సులను వృద్ధిజేయును. ఇందు బంగారము, మంచుముత్యములు, మంచితగడములు మొదలగు విలువగలవస్తువులు చేరియున్నవి. అన్నితత్త్వములకు అనుకూలించును.

(5) ర స రా జ ర స ము తు|| 1 కి రు 10—0—0

ఇది స్త్రీలకు నరముల బలహీనతచేకలుగు హిష్టిరియా అను యోషాపస్మారమునందు అద్భుతమైన గుణమును యివ్వగలదు. మరియు నరముల బలహీనత, గుండెదడ, వాతవ్యాధులను నివారించజేయును.

(6) మ హా క న క సుం ద ర ర స ము తు|| 1 కి రు 60—0—0

ఇందు సగము బంగారము భస్మము చేరియున్నది. త్వయరోగములందు చెప్పిత సకలౌషధములకు నాయకమణివంటిది యీ యౌషధము. పాండువు, కామిల, శ్వాసకాసలు, జీర్ణజ్వరములను పోగొట్టి శుక్రము, బలము, వర్ణము, కాంతి, పుష్టి వీనిని కలుగజేయును.

(7) వ సంత కు ను మా క ర ము తు|| 1 కి రు 20—0—0

అతిమూత్రము, మధుమేహము మొదలగు ఇరువది ప్రమేహములు, స్త్రీలకు కలుగు శ్వేతరక్తప్రదరములు, కృశించుట, కాశ్మీచేతులు మంటలు, కాళ్లు భాగుట, ఎల్లప్పుడు శరీరము వెచ్చగానుండుట, జ్వర శక్తి లేకపోవుట, మూత్రకృచ్ఛము, మాత్రాశ్మరి, మేహప్రణామము, త్వయ, అతిశిశ్నుస్థలనము, నోటివుత, గుండెదడ, నడుమునొప్పి మొదలగు సమస్తవ్యాధులను ఖండించును. బంగారము, మంచుముత్యములు, కస్తూరి మొదలగు విలువగల వస్తువులను చేర్చి తయారుచేసియున్నాము.

(8) పూర్ణ చ ర ద్రో ద య ము తు|| 1 కి రు 12—0—0

పాండువు, గుండెదడ, త్వయ, అజీర్ణము, కాశ్మీచేతులు మంటలు, ఇంద్రియస్థలనము, వాంతులు బలహీనత, దగ్గు భగర్పు పిటిని వశింపజేసి వీర్యవృద్ధిని స్తంభనమును గలుగజేసి మనోల్లాసము నిచ్చును.

(9) త్రై లో క్య చింతా మణి తు|| 1 కి రు 20—0—0

ఇందు వజ్రములు కెంపుల భస్మములు చేరియున్నవి. ప్రాణావసానకాలముందు దీని నుపయోగించిన వంటివివరి రక్షక ప్రాణదాన మొనడును. ఎంతటి శ్వేత్తమునైనను వెంటనే ఖండించును. వాతవ్యాధులకు త్వయ శ్వాస మొదలగువ్యాధులను నశింపజేయును.

నువర్ణకృష్ణాదరసము తు|| 1 కి రు 4—0—0. బాలచంద్రోదయము తు|| 1 కి 2—0—0